

तूँ ही बाती तूँ ही जोत

साध्वी ललिता

प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समता भवन, बीकानेर

- ❑ तूँ ही बाती तूँ ही जोत
- ❑ विदुषी महासतीश्री ललिताश्रीजी म सा
- ❑ मार्च ~~2002~~, 2100 प्रतिया
- ❑ अर्थ सहयोगी :
श्रीमान भवरलालजी सचेती, देशनोक, कडूर
- ❑ मूल्य 40/-
- ❑ प्रकाशक
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ
समता भवन, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर-334 005
- ❑ मुद्रक :
राजस्थान कम्प्यूटर एण्ड प्रिण्टर्स
रामपुरिया मौहल्ला, बीकानेर-334 005

रामता विभूति
आचार्यश्री नानेश
की
स्मृति को उभारते हुये
प्रशान्तमना
आचार्यश्री रामेश
के
निर्देशानुसार
आलेखित
उन्हीं के
कर कमलों में
समर्पित

-साध्वी ललिता

अर्थ सहयोगी श्रीमान् भंवरलालजी संचेती

आप देशनोक के प्रतिष्ठित सुश्रावक है। आपका व्यापार कडूर—कर्नाटक मे वर्षों से है। आपके पिता स्व श्रीमान् ईश्वरचन्दजी संचेती साधुमार्गी जैन सघ देशनोक के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। उन्ही के अध्यक्षीय कार्यकाल मे शा प्र वि महासतीश्री ललिताश्रीजी म सा का ऐतिहासिक चातुर्मास सम्पन्न हुआ था। स्व श्रीमान् ईश्वरचन्दजी संचेती अनेक सस्थाओ से भी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार श्रीमान् भवरलालजी संचेती की धर्मपत्नी स्व श्रीमती कमलाबाई संचेती एक व्यावहारिक कुशल महिला थी। परिवार के प्रत्येक सदस्य की चहेती थीं। आपका पीहर देशनोक के श्री चन्दनमलजी मानमलजी डोसी के यहाँ है।

स्व श्रीमान् ईश्वरचन्दजी संचेती के दो भ्राता—श्रीकिस्तूरचन्दजी व सोहनलालजी संचेती विद्यमान हैं। श्री किस्तूरचन्दजी नोखा नगरपालिका पूर्व चेयरमैन रहे हुए हैं और वर्तमान मे नोखा सघ के उपाध्यक्ष पद पर आसीन हैं। बहिन म सा वयोवृद्धा महासेवा भाविनी श्री मगनकँवरजी म सा ज्ञानगच्छ सम्प्रदाय मे सबसे अधिक दीर्घ समय पर्याय वाली हैं। इसी प्रकार श्रीमान् भवरलालजी संचेती की सञ्चारपक्षीय सुपुत्री तरुण तपस्विनी वि महासतीश्री शुभाश्रीजी म सा हैं जो कि नानेश—रामेश शासन मे अपने विनय, विवेक, सेवा व आध्यात्मिक अध्ययन—अध्यापन आदि गुणों से अपने जीवन को सजाते हुए सयमी नदन वन मे आत्मिक आनन्द की अनुभूति करते हुए शासन प्रभावना के कार्य मे सलग्न हैं।

श्रीमान् भवरलालजी संचेती के 6 सतान, चार पुत्रिया—कचन आचलिया, किरण फलोदिया, प्रीति मरोठी, सरला पारख व एक पुत्र श्री शिखर संचेती एव पुत्रवधु श्रीमती प्रमिलादेवी एव दो पौत्रिया हैं। सभी का जीवन सुसंस्कारों से सुसज्जित है। संचेती परिवार के कडूर मे दो प्रतिष्ठान हैं—पवन मोटर्स, बी एच रोड, कडूर - 577548 (कर्नाटक), श्री बालाजी हार्डवेयरस इलैक्ट्रिकल्स के एम रोड, कडूर (कर्नाटक), फोन - 21910 (निवास)।

ऐसे सुसंस्कारी परिवार के अर्थ सहयोग से महासतीश्री ललिताश्रीजी म सा की यह पुस्तक प्रकाशित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है।

—जयचन्दलाल सुखानी

प्रकाशकीयं

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आचार्यश्री नानेश ने साधुमार्गी धर्मसंघ के उपवन में शिक्षा का जो पौधा रोपा वह आज सुखद छाया के साथ शीतल समीर एवं सुमधुर फल भी प्रदान करने लगा है। प्रशासन परमागम रहस्य ज्ञाता आचार्यश्री रामलालजी म सा के कुशल प्रबन्धन में संघ उपवन में नित नये सुमन खिल रहे हैं। विदुषी महासतीश्री ललिताश्रीजी म सा के विचार-पराग को अपने में समेटे "तू ही बाती तू ही जोत" पुष्प उसी की निष्पत्ति है।

महासतीश्री ललिताश्रीजी म सा विदुषी, ओजस्वी प्रवचनकर्त्री एवं गभीर चिन्तिका साध्वी हैं। विद्वार्य, ओजस्वी वक्ता श्री ज्ञानमुनिजी म सा की आप ससारपक्षीय अग्रजा हैं। आपके विचारों की इस प्रथम पुस्तक को प्रकाशित कर संघ गौरव का अनुभव करता है।

संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री धनराजजी वेताला ने पुस्तक का आद्योपान्त निरीक्षण किया।

पुस्तक प्रकाशन में श्री भवरलालजी सचेती, देशनोक का अर्थ सौजन्य प्राप्त हुआ। तदर्थ संघ श्री भवरलालजी सचेती का आभारी है। आशा है, भविष्य में भी आपका इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा।

परमात्म प्राप्ति की यात्रा में अग्रसर मुमुक्षुओं के लिए यह पुस्तक पाथेय का काम करेगी, ऐसा विश्वास है।

शान्तिलाल सांड

संयोजक

साहित्य प्रकाशन समिति

श्री अभा साधुमार्गी जन राघ
समता भवन, दीकानेर (राज)

सूक्ति-क्रम

1	तूँ ही बाती तूँ ही जोत	9
2	स्व पर कंट्रोल पर को मत टँटोल	13
3	निज से निज का दोस्ताना	17
4	जागृति की ओर—सुख की भोर	22
5	पुरुषार्थ प्रखर—उन्नति के शिखर	28
6	लघुता से प्रभुता	34
7	आगम का आह्वान—मान ले इसान	41
8	सहकार—सदा सुखकार	48
9	फूल और काँटे	52
10	जीवन का दूसरा नाम मौत	57
11	चेतन का जतन—मत कर हनन	61
12	झुकिये और पाइये	66
13	प्रकृति के घर देर है पर अधेर नहीं	69
14	तृष्णा की बात—सघन अँधेरी रात	72
15	मान की चट्टान—विनय का प्रस्थान	77
16	सुवासित जीवन	82
17	परभव का बैक	90
18	शक्ति का स्रोत	96
19	स्वच्छ चितन—महकता जीवन	103
20	करो तप कभी न बनो सतप्त	108
21	मर्यादा	113
22	वक्त बीत रहा है	118
23	मत चूकिये—कुछ करिये	123
24	एतबार मत करो—उम्र का	128
25	वाणी है जन कल्पाणी	133
26	राग की फाग—द्वेष की आग	138
27	उफनती नदियों बहती धार	145
28	ममता के बधन—बढ़ाये भव क्रदन	150

29	एक सशक्त कदम—परोपकार	157
30	सरलता की सेज - दुख से परहेज	163
31	देशी घी - जी भर पी	167
✓ 32	अशुचिमय देह - मत कर नेह	173
✓ 33	ताश का महल	178
34	निर्धूम ज्योति	185
35	इन्द्रियो के वश - हुआ परवश	193
36	महावीर का अटल सिद्धांत	198
37	पाना है तो खोइये	203
38	मेरा—घर	210
39	कीच में खिलता कमल	215
40	कैसी है दुनिया	219
41.	सावधान ! विश्वास मत कीजिये !	228
42	सिद्धि सोपान - सत्य	231
43	सुरक्षा कवच	236
44	शहद लिपटी तलवार	242
45	अमृत का क्षण—मानव तन	248
46	मिट्टी के दीवट में अबूझ लौ	253
47	मोही मन—भूला जीवन	258
48	क्यूँ करता मेरा—मेरा	263
49	निस्सार है जगत - मत बन भगत	269
50	स्वयं से स्वयं की पहचान	275
51	सुन आत्म राही—बाहर सुख नाही	281
52	स्वत्व का बोध	287
53	एक ऐसा पाश - जिससे सर्वनाश	291
54	चाहत से आहत	296
55	क्रोध की शरण—प्रीत की हरण	300
56	अपनी कहानी—अपनी जुबानी	310
57	समता सदन	318
58	उन्नति—अवनति का आधार - सगत	322
59	बिन आग जले जीवन	328
60	रुकिये ! विवेक से काम लीजिये	335
61	सहन कर, सिद्ध बन जायेगा	340
62	न प्रश्न, न उत्तर	346

तू ही बाती - तू ही जोत

अप्पा सो परमप्पा

अर्थात् आत्मा ही परमात्मा है।

सर्वसाधारण लोगो की धारणा है कि परमात्मा बहुत दूर रहते हैं। किन्तु ऐसी बात नहीं है। परमात्मा आपके बिल्कुल पास ही है। आपके अन्तर में ही है। पर यह समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए भगवान महावीर ने कहा "अप्पा सो परमप्पा"। जिस प्रकार बीज ही वृक्ष है, दूध ही घी है उसी प्रकार आत्मा ही परमात्मा है। गुरु नानक ने कहा है—

काहे रे वन खोजन जाई,

पुष्प मध्य ज्यो बास बसत है, मुकुर मॉह जश छाई,

तेसे ही हर बसे निरन्तर, घट ही खोजो भाई॥

बाहर भीतर एकै जानो, यह गुरु ज्ञान बतायी,

जन नानक बिन आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई॥

अर्थात् हे मानव। तू परमात्मा को मन्दिर, मस्जिद कहाँ—कहाँ खोज रहा है ? किन्तु वह शुद्ध निर्लेप परमात्मा तो तेरे ही अन्दर विराजमान है। शुद्ध स्वरूप वाली आत्मा तेरे सग रहकर ससार में ही घूम रही है। जिस प्रकार पुष्प में सुगंध रहती है वैसे ही आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उसे पाने के लिए कहीं बाहर घूमने की आवश्यकता नहीं है। भीतर ही उसे खोजना है। जब तक अप्पा सो परमप्पा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक भ्रम की स्थिति नहीं मिट सकती है।

बीज में से वृक्ष को प्राप्त करने के लिए बीज को पहले पृथ्वी में रहकर तपना होता है तथा अनुकूल संयोग प्राप्त होने पर पृथ्वी में से अकुर के रूप में बाहर निकलता है, निरन्तर गति करता हुआ पौधे का रूप धारण करता है। गरमी—सर्दी, बरसात आदि अनुकूल—प्रतिकूल हर तरह के संयोगों को सहन करता हुआ निरन्तर आगे बढ़ता है और एक दिन वटवृक्ष का रूप धारण कर लेता है। जिसकी छाँव में अनेकों राहगीर विश्राम प्राप्त करते हैं, अपनी थकान व घबराहट का निवारण करते हैं। उसी प्रकार आत्मा रूपी छोटे—से बीज में परमात्मा रूपी वटवृक्ष बनने की अनंत शक्ति विद्यमान है। आवश्यकता है—ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधनापूर्वक आत्मा को गति देने की। मान

लीजिए सडक के किनारे किसी ने वटवृक्ष का बीज वपन कर दिया है किन्तु सयोगवश रात्रि में तूफान आया और पास में एक जर्जर हुआ मकान खड़ा था। वह मकान तूफान के कारण उस बीज के ऊपर ही गिरा। इधर वर्षा भी हो रही है। अतः खाद्य पदार्थ, पानी का सिंचन, अनुकूल वायु आदि सारे सयोग बीज को विकसित होने के लिये मिल रहे हैं पर वह बीज विकसित नहीं हो सकता है। क्योंकि उस पर अति मात्रा में मलबा पड़ा है। वह वटवृक्ष का बीज यद्यपि छोटा होता है किन्तु आत्मारूपी बीज और भी छोटा होता है। वटवृक्ष का बीज तो इन चर्म-चक्षुओं से दिखाई भी देता है। पर चैतन्यरूपी बीज तो वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श से रहित होता है। अतः दिखता ही नहीं है। वटवृक्ष के बीज का सदुपयोग यानी उसका वपन उस बीज का विज्ञाता किसान ही कर सकता है। उसी प्रकार चैतन्य आत्मा का विकास "अप्पा सो परमप्पा" को सही अर्थों में जानने वाला ही कर सकता है और वही उस बीज पर अनादिकाल से पड़े हुए कार्मण पुद्गलों के मलबे को दूर करने हेतु गति कर सकता है। अगर आध्यात्मिक साधना के साथ गति निरन्तर होती रही तो आत्मा परमात्मा के रूप में अवश्य प्रकट हो सकती है। कहा भी है—

सिद्धा जैसो जीव है, जीव सोही सिद्ध होय,
कर्म-मैल का आतरा, बूझे विरला कोय।।

एक बार एक महात्मा आत्मा-परमात्मा पर प्रवचन कर रहे थे। उस प्रवचन सभा में से एक युवक खड़ा हुआ और बोलने लगा कि महात्मन् आप आत्मा-परमात्मा की बातें कर रहे हैं किन्तु किसने देखा परमात्मा? अगर आप प्रत्यक्ष में मुझे दर्शन करवा दें तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। महात्मा—हाँ भाई, अभी थोड़ा थका हुआ हूँ। पहले एक गिलास दूध लादो, फिर मैं उत्तर बताता हूँ। युवक तुरन्त एक गिलास दूध ले आया। महात्मा हाथ में दूध का गिलास लेकर उसमें गहराई से देखने लगा। युवक महात्मा की उस प्रक्रिया को देखकर परेशान होने लगा और कहा—महात्मन्! आप क्या देख रहे हैं? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आप शीघ्र उत्तर दीजिए। महात्मा—मेरे तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। युवक—वह कैसे? मैं दूध को बराबर छानकर लाया हूँ। आप शका मत कीजिए। महात्मा—मैं दूध में कीड़ी, कचरा आदि कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। मैं तो यह देख रहा हूँ कि इस दूध में घी कहाँ है? क्योंकि सभी जने कहते हैं कि दूध में घी होता है पर वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। युवक कुछ हँसते हुये—महात्मन् दूध में घी होता अवश्य है पर ऐसे थोड़े ही दिखता है। महात्मा—दूध में घी होता भी है और दिखता भी नहीं तो फिर प्राप्त कैसे होगा? युवक—महात्मन् आप इतनी-सी बात भी नहीं जानते हो! पहले दूध को गर्म करना होता है, फिर उसको जमाना होता है। उसके बाद बिलौना करना होता है। फिर मक्खन निकालना होता है। फिर मक्खन को

तपाना होता है तभी वह मक्खन घी—रूप में परिवर्तित होता है। महात्मा—यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। युवक—महात्मन् ! वह उत्तर कैसे हुआ ? मैं नहीं समझा। महात्मा—दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी आदि की प्रक्रियावत् आत्मसाधना व सहनशीलता आदि के माध्यम से पहले मन को तपाना होता है। उसके बाद सही सोच के माध्यम से उस मन की चंचलता को समाप्त कर प्रभु—ध्यान में जमाना होता है। उसके बाद उसे चारित्र की अनुपालना से बिलोकर मक्खन निकालना होता है। फिर तप के माध्यम से मक्खन को तपाना होता है तभी घी—रूप परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।

जिस प्रकार दूध में से घी प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसी प्रकार आत्मा को परमात्म रूप प्राप्त करवाने आत्मसाधना की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वह प्रक्रिया है— पहले आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना, फिर श्रद्धा करना। फिर चारित्र का अनुपालन करना। वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है, पुरुष ही परमेश्वर है, जीव ही शिव है, जन ही जिन है, भक्त ही भगवान है, नर ही नारायण है। बस, उस प्रक्रिया द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता है। शिल्पकार साधारण आड़े—टेढ़े—तिरछे पत्थर को काटकर देवमूर्ति का निर्माण कर देता है, जो सर्वसाधारण के लिए पूजनीय बन जाती है। उसी प्रकार आत्मा को परमात्मा बनाने हेतु मोह, राग—द्वेष, कषाय आदि अनावश्यक दुर्गुणों को काटना, छोटना होता है। तब आत्मा में से परमात्मस्वरूप प्रकट हो जाता है। श्री ठाणाग सूत्र के पहले ठाणे में कहा है— एगे आया। अर्थात् आत्मा एक है। अगर आत्मा—परमात्मा अलग—अलग होते तो “एगे आया” सूत्र सार्थक नहीं होता। दुनिया में अनेक आत्मा होते हुए भी सभी आत्माओं के मौलिक स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है। वह आत्मा शरीर, इन्द्रियो व मन से पृथक् है। कुछ लोग आत्मा को परमात्मा या ईश्वर का अंश कहते हैं। परन्तु वह किसी का अंश नहीं है। किसी परमात्मा का स्फुलिग नहीं है। वह तो स्वयंपूर्ण विशुद्ध परमात्मा रूप है। आज वह विवश है, लाचार है, मोह—माया के कारण बेभान बनी हुई है। अगर उन्हें छिन्न—भिन्न कर अलग कर देगा तो वह आत्मा अपने पूर्ण परमात्मस्वरूप में चमक उठेगा। अनंत प्रकाश आत्मा में प्रकट हो उठेगा।

आज व्यक्ति परमात्मा के दर्शन करना चाहता है पर स्वयं परमात्मा नहीं बनना चाहता। किन्तु मैं आपसे पूछूँ कि राजा के दर्शन करने में ज्यादा आनन्द है या स्वयं राजा बनने में ज्यादा आनन्द है ? उसी प्रकार परमात्मा के दर्शन की इच्छा रखने मात्र में आनन्द नहीं है। स्वयं परमात्मा बनने में अति आनन्द है और वह परमात्मा कहीं दूर नहीं है। अपने ही भीतर है। सिर्फ उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है। वह चाहे तो सम्पूर्ण लोक को गेद की तरह से अपने हाथ में उठा सकता है।

आत्मा की शक्ति परमात्मा की शक्ति से जरा भी कम नहीं है। जैसे परमात्मा अपने—आप में पूर्ण है, उन्हें किसी के सहारे की अपेक्षा नहीं रहती, वैसे ही आत्मा भी अपने—आप में पूर्ण है। उसे भी बाहरी पदार्थों की अपेक्षा नहीं है। फिर भी बाहरी पुद्गलो की जकड़न में जकड़ कर अपने अस्तित्व को विस्मृत कर रही है और जिस आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति रही हुई है, उस आत्मा को इस ससार में पुन—पुन शरीर धारण करना पड़े व एक स्थान से दूसरे स्थान पर व दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाना पड़े, बार—बार शरीर रूपी झोपड़ियाँ खाली करनी पड़े, जन्म—मरण के दुःखों से दुःखित होना पड़े व पुन—पुन आँसू निकालना पड़े, यह ठीक नहीं है। आप उस शक्तिशाली आत्मा की कद्र करिए और बाहरी पुद्गलो को श्रुत, चारित्र रूपी गेती और फावड़े से दूर कर दीजिये ताकि आत्मा अपने शुद्ध परमात्मस्वरूप को प्राप्त कर सके।

स्व पर कंट्रोल, पर को मत टंटोल

अप्पाण मेव जुज्झाहि

अर्थात् अपने आप से युद्ध करो।

अनादिकाल से मानव पाँच इन्द्रिय, मन व चार कषाय आदि के वशीभूत होकर राग-द्वेष की वृत्ति को बढ़ाते हुए शत्रु-पक्ष के साथ युद्ध करता हुआ चतुर्गति ससार में परिभ्रमण कर रहा है। युद्ध करना मानव का एक स्वभाव ही बन गया है। अपनी अनुकूलताओं में, अपने स्वार्थ में जरा-सी भी कभी कमी पड़ जावे तो संघर्ष करने से नहीं चूकता। आज लड़ाइयाँ हर समाज व परिवार में चल रही हैं। हर राष्ट्र युद्ध करने को आतुर बैठा है इसीलिए तो एटम बम आदि के निर्माण कर चुके हैं। युद्ध मानव की अन्तरंग मनोवृत्ति तक उतर चुका है।

वैसे प्रत्येक मानव शान्तिप्रिय है। युद्धप्रिय नहीं है। किन्तु जैसे ही अपने अभिमान पर जरा-सी चोट लगती है या जरा-सी स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो मानव की अनादिकाल से पड़ी हुई वृत्तियाँ जाग्रत हो जाती हैं। सत्य-असत्य का चिंतन किए बिना ही लड़ाई को तैयार हो जाते हैं। किसी के यहाँ कोई फक्कन है, संबंधी जनो को निमंत्रित किया। अगर वे समय पर नहीं आये तो मन को वैमनस्य से युक्त बना लेते हैं। उस संबंधी के मिलने पर ताना मारना प्रारंभ कर देते हैं। युद्ध की भूमिका तैयार कर लेते हैं। फिर युद्ध होने में देर नहीं लगती। पर वे यह नहीं सोचते कि सामने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि का कारण हो सकता है या सामने वाला व्यक्ति भी परिवार को लेकर बैठा है, उसके भी कोई समस्या आ सकती है। इस प्रकार सचाई पर ध्यान दिए बिना ही युद्ध करने को तत्पर हो जाता है।

कितनी ही लड़ाइयाँ मिथ्या भ्रम के कारण भी हो जाती हैं। जिस समय शीशे का प्रचलन नहीं था, उस समय की बात है कि एक व्यक्ति को रास्ते में चलते हुए काँच का एक टुकड़ा मिल गया। उसने उसको उठाकर देखा तो उसमें फोटू दिख रहा था। उसने मन ही मन में कहा—अरे! यह फोटू तो मेरे पिताजी का है। वह उसे प्राप्त करके बड़ा खुश होता है। घर पर पहुँच कर अपने ट्रक में रख देता है। प्रतिदिन ऑफिस जाने से पूर्व ट्रक खोलकर काँच में फोटू देखकर खुश होता। उसे प्रतिदिन ऐसा करते देखकर उसकी पत्नी

को जिज्ञासा हुई और उसके जाने के पश्चात् ट्रक खोलकर कॉच के टुकड़े को देखा तो उसमें महिला का फोटू नजर आया। उसे देखते ही वह क्रोधित होकर बड़बड़ाने लग गई कि मेरे पति यह किस चुडैल का फोटू हमेशा देखते हैं। लगता है, इन्होंने एक औरत और रख रखी है। घर पर पतिदेव के आते ही लड़ाई प्रारंभ हो गई। उसके पति ने कहा—आखिर, बात क्या है? साफ—साफ बताओ। तब उसने वह कॉच का टुकड़ा लाके बताया कि देखो यह फोटू जिसको हमेशा पूजते हो? उसने कहा— यह तो मेरे पिता की फोटू है। पत्नी—मेरे को मूर्ख बना रहे हो। यह औरत का फोटू है न कि किसी आदमी का। पति—पत्नी दोनों अपनी बात तानते रहे। सुबह एक पादरी घर पर आया। उसके सामने दोनों ने अपनी—अपनी बात रखी। पादरी ने कहा—लाओ, मुझे वह फोटू दिखाओ। पादरी ने उस कॉच के टुकड़े को देखा और बहुत खुशी के साथ बोले कि यह तो मेरे गुरु का फोटू है। यह फोटू तो मैं लेकर के जाऊँगा। यह कहते हुए उसने फोटू को एक कपड़े में लपेट लिया। और वे पति—पत्नी आश्चर्यचकित होकर देखते ही रह गए। पादरी उस फोटू को लेकर चला गया। इस प्रकार सच्चाई तक नहीं पहुँचने से लड़ाइयाँ हो जाती हैं और मानव बेकार की लड़ाइयों से दुखी हो जाता है।

अतः भगवान ने फरमाया है कि सहस्रो सहस्र योद्धाओं को जीतने से भी एक अपनी आत्मा को जीतना श्रेष्ठ विजय है। क्योंकि उसके बाद फिर किसी पर विजय प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता है। बाहरी युद्धों में विजय प्राप्त होने पर भी वह विजय स्थाई नहीं होती है अपितु और ज्यादा दुश्मनी बढ़ जाती है। साथ ही अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं जिनको सुलझाने में वर्षों पूरे हो जाते हैं। एक स्थान पर बम्ब पड़ जावे तो कई कोसों तक की जमीन ऊसर बन जाती है। वर्षों तक उस जमीन पर अन्न का दाना नहीं उग सकता तथा बाहरी विजय स्थाई विजय भी नहीं होती है। जब उसके सामने उससे भी अधिक शक्तिशाली अन्य राजा आ जावे तो वह उससे हार जाता है या फिर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बाहरी युद्ध किसी भी तरह से ठीक नहीं है। किन्तु जिसने एक अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके दुनिया में कोई शत्रु अवशेष नहीं रहते। उनके लिए कोई समस्या शेष नहीं रहती। इसीलिए भगवान ने फरमाया है—

अप्पाण मेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण वज्झओ,

अप्पणा चेव अप्पाणं, जइत्ता सुह मेहए॥

अर्थात् आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये, बाहर के युद्ध से तुम्हें क्या लाभ है? केवल अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को जीतने से सुख प्राप्त होता है। स्वयं के द्वारा स्वयं से युद्ध करना कैसे संभव हो सकता है? कहा जाता है कि दो बर्तन होते हैं तभी वे बजते हैं। अकेला बर्तन नहीं बजता। दो

हाथों से ही ताली बजती है, एक हाथ से नहीं। युद्ध भी दो पक्षों में ही होता है। किन्तु भगवान ने स्वयं के द्वारा स्वयं से युद्ध करने का फरमाया है। तो युद्ध किससे करे? इस हेतु उत्तराध्ययन सूत्र में फरमाया है—

पचिंदियाणी कोह, माण, माय तहेव लोह च

अर्थात् पाँच इन्द्रियों, क्रोध, मान, माया और लोभ, मन—इनको जीतना ही आत्मविजय है और जिसने आत्मा को जीत लिया है, उसने सभी को जीत लिया है। अपने आपको जीतना मुश्किल है। जैसे सयति—वर्ग दीक्षा लेते ही इन्द्रियों व मन पर कन्ट्रोल करते हैं, गरमी, सर्दी, भूख, प्यास आदि सभी प्रतिकूल वातावरण से युद्ध करते हैं, अपनी इच्छाओं से युद्ध करते हैं और समय साधना के माध्यम से उन्हें पराजित करते हैं।

जब व्यक्ति को किसी निमित्त विशेष से क्रोध आ जावे तो चिन्तन करना चाहिए कि चङ्कोशिक सर्प के जीव ने साधु अवस्था में क्रोध करके अधोगति की और भयकर विष से युक्त सर्प योनि में पैदा हो गया। अतः ज्ञानपूर्वक क्रोध का शमन करना चाहिए। जब व्यक्ति की आत्मा मान कषाय में प्रवृत्त होती है उस समय बाहुबलि को चिन्तन में ले लेना चाहिए कि बाहुबलि जैसे उत्कृष्ट साधक के भी एक थोड़े—से मान के पीछे केवलज्ञान अटक गया तो फिर हमारा क्या होगा? सच्चाई को अपनाते हुए अहंकार रूपी दुश्मन को पराजित किया जाए। माया शत्रु को गले लगाने से मल्लीनाथ भगवान को स्त्री लिङ्ग में आना पड़ा। टेढ़े—मेढ़े जीवन में जीने वाला मायावी व्यक्ति टेढ़ी—मेढ़ी गति, तिर्यच—पशु गति में जाता है। यह सभी चिन्तन करते हुए माया शत्रु से युद्ध करना चाहिए। लोभ तो पाप का बाप कहा गया है। यह परम शत्रु है जो कि ग्यारहवे गुणस्थान पर चढ़ी हुई आत्मा को भी वापस नीचे गिरा देता है। अतः लोभ शत्रु को भी ज्ञान से परास्त कर देना चाहिए। अर्थात् कषाय आत्मा के समक्ष ज्ञान आत्मा को खड़ी कर देनी चाहिए। दोनों में से ज्ञान आत्मा प्रबल होती है। अतः सम्यक् ज्ञान आत्मा के समक्ष कषाय आत्मा के ठहरने की हिम्मत नहीं होती है। जैसे चक्रवर्ती के समक्ष छोटे—मोटे राजा स्वतः ही समर्पण कर देते हैं, वैसे ही ज्ञान आत्मा के समक्ष कषाय आत्मा टिक ही नहीं पाती है। इसी प्रकार पाँच इन्द्रियों व मन के द्वारा हो रही दृढ़ प्रवृत्ति को भी ज्ञान व चारित्र आत्मा के माध्यम से रोकना चाहिए। अगर आत्मा में मिथ्यात्व आ रहा है तो उसके समक्ष दर्शन आत्मा को खड़ी कर देना चाहिए ताकि मिथ्यात्व शत्रु स्वतः ही भाग जायेगा। पाँच इन्द्रियों व मन पर कन्ट्रोल कैसे करे? इस विषय में एक कहानी प्रचलित है।

एक राजा के मन में विचार आया कि बकरे—बकरी हर समय चरते ही रहते हैं। खाद्य पदार्थ सामने आने पर वे चुप नहीं रहते, खाते ही खाते हैं। अतः राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति बकरे को इस प्रकार से

प्रशिक्षित कर दे कि सामने हरा चारा वगैरह खाद्य सामग्री आने पर भी उसमें मुँह नहीं देवे तो उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार का नाम सुनकर सभी उस कार्य को करने हेतु तैयार हुए। एक व्यक्ति ने बकरे को बहुत खिलाया। निरन्तर इतना खिलाया कि कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह अब और खाएगा। खिला-पिला कर उसी समय राजा के पास ले गया। राजा ने उस लाये गए बकरे के समक्ष हरी घास डलवायी। बकरा उसे देखते ही खाना शुरू कर देता है। इसी प्रकार अनेक व्यक्ति बकरे को ले-लेकर आए पर परीक्षा में सफल नहीं हुए। आखिर एक व्यक्ति ने कहा- मैं पाँच दिन बाद एक बकरे को लाऊँगा। वह बकरे को लेकर जंगल में गया। जैसे ही वह कुछ भी खाने लगता, ऊपर से डडा पड़ता। बकरा खाना छोड़ देता। थोड़ी देर बाद जैसे ही फिर दूसरी जगह मुह डालता, फिर लकड़ी की बकरे पर पड़ती। इस प्रकार अनेको बार प्रयोग किया। पाँच दिन के निरन्तर प्रयोग के बाद वह उस बकरे को लेकर राजा के पास पहुँचा। राजा ने वही हरा-हरा चारा डलवाया। किन्तु बकरा खाने को तैयार नहीं क्योंकि उसके दिमाग में वह बात गहराई से उत्तर चुकी थी कि चारे में मुह डालने का मतलब ही डडे की मार खाना है। अतः वह चुपचाप खड़ा ही रहा। राजा ने उसे पुरस्कार दिया। जब मार के बल पर बकरे जैसे प्राणी का खाना भी छूट सकता है तो फिर मनुष्य जैसा बुद्धिमान प्राणी तो हर आदत को छोड़ ही सकता है पर उन वृत्तियों पर अकुश लगाना होगा। पुन-पुन समय के डडे उन पर लगाने होंगे। कषाय आत्मा व दुष्प्रवृत्ति करती हुई योग आत्मा के समक्ष ज्ञान, दर्शन, चारित्र आत्मा को खड़ा करना होगा। प्रबल योद्धा के समक्ष निर्बल योद्धा परास्त होता ही है। इस प्रकार अपने-आपसे युद्ध करके विजय प्राप्त करने वाला स्थाई विजय प्राप्त कर लेता है। सदा-सदा के लिए कर्म शत्रुओं से मुक्त हो जाता है।

जब तक मानव अपने पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक किसी भी देश पर विजय प्राप्त कर लेवे, छह खंड का राज्य प्राप्त कर लेवे, फिर भी पराजयी ही रहेगा। अतः अपने-आप ही, अपने-आप के द्वारा अपने-आप का दमन करना ही अच्छा है। बनिस्वत कि अन्य लोग आपको अपनी वृत्तियों के लिए वध-बधन रूप सजा देवे। जैसे किसी व्यक्ति को धक्का देकर बाहर निकाले उससे तो अच्छा वह स्वयं ही बाहर निकल जाये। इसी प्रकार कर्मों के वशीभूत होकर आत्मा अपने आप पर परेशानी मोल लेवे इससे तो अच्छा है कि स्वयं से स्वयं के द्वारा युद्ध करके कर्मों की परवशता से हमेशा-हमेशा के लिए मुक्त ही हो जावे।

निज से निज का दोस्ताना

स्वयं के मित्र स्वयं बनो

पुरिसा! तुममेव तुम मित किं बहिया मित मिच्छसि (आचा 3-3)

अर्थात् हे जीव तू स्वयं ही तेरा मित्र है। बाहर के मित्र की इच्छा क्यों करता है? आत्मा अनन्त शक्ति का पुज होते हुए भी अपने-आपको पहचान नहीं पा रहा है। वह अपने-आपको निर्बल समझ रहा है। अतः वह दुनिया में कभी परिवार का सहारा ले रहा है, तो कभी धन का सहारा ले रहा है, तो कभी पद-प्रतिष्ठा का सहारा ले रहा है। अतः भगवान ने सुषुप्त शक्तिशाली सिंह रूपी आत्मा को जगाने हेतु उद्घोष किया है— पुरिसा! तुममेव तुम मित किं बहिया मित मिच्छसि— हे पुरुष तुम बाहर के सहारे की अर्थात् मदद की अपेक्षा मत करो क्योंकि तुम स्वयं ही अनन्त शक्ति के धारक हो। तुम्हें जो-कुछ चाहिए, जिस लक्ष्य को तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह सब-कुछ तुम्हें अपने अन्दर से प्राप्त होगा। वह अक्षय सुख का खजाना तेरे अन्तरग में ही भरा हुआ है। उसके स्वामी तुम स्वयं ही हो। उसे बाहर ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारी आत्मा से बाहर कुछ है ही नहीं, तो दूसरे तुम्हें देगे भी क्या? तू स्वयं अपने अन्दर देख— तुझे अनन्त सुख दिखाई देगा।

भगवान महावीर ने स्पष्ट शब्दों में फरमाया है— तू ही तेरा मित्र है। इतना स्पष्ट होते हुए भी व्यक्ति बाहर के मित्रों की अपेक्षा करता है। आज के व्यक्ति की सोच है कि जिन्दगी में मित्रता से बढ़कर सुख नहीं है। चाहे स्वयं के पास सब-कुछ हो, किन्तु मित्रों के बिना जीना पसन्द नहीं होता। वह अपने परिवार से भी बढ़कर अपने मित्र को समझता है। वह मित्र को जीवन की आधी मिठास मानता है। किन्तु ससार में ज्यादातर मित्र स्वार्थ के ही होते हैं। परमार्थ तो सपने में भी दिखाई नहीं देता है। मिठाई और चूरमा खाने वाले तथा मीठी-मीठी बातें बनाने वाले मित्र तो बहुत मिलेंगे। गुड की डली पर मक्खियाँ स्वतः ही चली आती हैं, उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार धनवानों के मित्र स्वतः ही अनेकों बन जाते हैं पर निर्धनता व दुःख के समय सब दूर भाग जाते हैं। हजरत अली ने कहा है—

“नीचों को जब तक कुछ मिलता-जुलता रहता है तब तक वे मित्र बने

रहते हैं और जब तू उनको कुछ न देगा, तब उनका विष तेरे लिए घातक बन जाएगा।" वास्तव में जिस समय व्यक्ति को अपना भाग्य धोखा दे बैठता है, उस समय सगे-सबधी, मित्र आदि सभी दूर भाग जाते हैं। दुनियावी लोगो से भलाई की अपेक्षा रखना बेकार है। इसीलिए भगवान ने फरमाया है कि अपने मित्र स्वयं बनो, ताकि कभी धोखा खाने की स्थिति ही नहीं आवे। मानव सुख की प्राप्ति हेतु कभी शरीर को मित्र बनाता है, कभी परिवार को मित्र बनाता है, कभी धन को मित्र बनाता है। किन्तु ये सारे मित्र धोखा देने वाले हैं। वह शरीर की चौबीस घण्टे परवरिश करता है। सर्दी, गरमी आदि हर मौसम में शरीर की अनुकूलताओं का ध्यान रखता है। शरीर को ताकतवर बनाए रखने के लिए कई तरह की ऊँची रासायनिक दवाइयाँ लेता रहता है। फिर भी वह शरीर निरन्तर धोखा देता हुआ चला जाता है। कभी काले बाल सफेद हो जाते हैं, तो कभी दाँत ढीले हो जाते हैं। कभी आँखों से दीखना कम हो जाता है, तो कभी कानों से सुनना कम हो जाता है। कभी अचानक ही शरीर में कैंसर की गठान उठ जाती है, तो कभी शरीरगत हार्ट की मशीन काम करना बन्द कर देती है। इस प्रकार सबसे ज्यादा निकट का मित्र शरीर भी अचानक धोखा दे देता है।

व्यक्ति परिवार को भी अपना नजदीक का मित्र समझता है और निरन्तर परिवार का सहयोग करता रहता है। वह समझता है— माता-पिता मेरे हैं, पत्नी मेरी है, पुत्र-पुत्री मेरे हैं, किन्तु ये सभी एक सीमा तक सेवा आदि के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं पर परभव साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। परिवार वाले ज्यादा से ज्यादा श्मशान तक पहुँचा सकते हैं। पत्नी घर के द्वार तक पहुँचा सकती है। उसके बाद तो व्यक्ति को अकेले ही जाना पड़ता है। कोई-कोई व्यक्ति धन को ही अपना सच्चा मित्र समझते हैं और प्राणतुल्य उससे प्यार करते हैं। किन्तु धन भी पुण्यवानी के अनुसार ही सहयोग कर सकता है, नहीं तो वही धन दुश्मन बनकर व्यक्ति को मरवा भी सकता है। दुनिया में ज्यादातर विपत्तियाँ संपत्ति के पीछे ही आती हैं। धनवानों के मनभावनाएँ एक कहावत हैं कि रुपड़ी पल्ले तो रोही में ही चले। अर्थात् धन होगा तो सब काम हो जाएगा। परिवारवालों की भी कोई जरूरत नहीं है। धन का नशा मनुष्य को बेभान बना देता है। पर यह सही नहीं है। सही तो यही होगा कि पुण्यवानी पल्ले तो रोही में ही चले। पुण्यवानी है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में से अपने आप बच जाता है। अतः धन भी मित्रता नहीं निभा सकता।

वास्तव में बाहरी मित्र कोई भी आत्मा के सच्चे मित्र हो नहीं सकते। आत्मा ही आत्मा का सच्चा मित्र हो सकती है। आत्मा हर बुरा कार्य करते हुए रोकती है। मानव चोरी कर रहा है, अद्रह्म का सेवन कर रहा है, अन्याय

कर रहा है, किसी भी गलत काम के लिए प्रवृत्ति करने हेतु तैयारी कर रहा है तो आत्मा अन्दर से आवाज करती है— तुम यह गलत काम कर रहे हो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अतः तुम ये काम मत करो। किन्तु बाहरी भौतिक चकाचौंध से आकर्षित हुआ व्यक्ति आत्मा की आवाज को सुनकर भी अनसुनी कर देता है। अपने मन को समझा देता है कि झूठ, चोरी आदि किए बिना तो हमें कुछ प्राप्ति होगी ही नहीं। ससार में तो सब—कुछ करना ही पड़ता है। पर जब आपत्ति में फँसता है, तब याद आती है— आत्मा की आवाज। मुझे उस समय आत्मा मना कर रही थी फिर भी मैंने यह कुकृत्य कर लिया है। अतः फलभोग करना पड़ रहा है।

एक गुरु ने अपने शिष्यों को पढाई करवाने के बाद परीक्षा लेनी चाही। परीक्षा हेतु तीनों के हाथ में एक—एक कबूतर दिया और उनसे कहा कि जाओ, जहाँ तुम्हें कोई नहीं देखता हो, वहाँ पर कबूतर की गर्दन मरोड़कर कबूतर को ले आओ। तीनों शिष्य वहाँ से उठे। एक शिष्य अतिशीघ्र बड़े दरवाजे के पीछे गया। वहाँ उसे कोई नहीं दिख रहा था। अतः उसने जल्दी से गर्दन मरोड़ी और गुरुजी के पास आ गया और बहुत खुश होने लगा कि मैंने सबसे पहले गुरुजी की आज्ञा का पालन किया है। दूसरा शिष्य गाव से बहुत दूर एक गुफा में गया। ध्यान से देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है? उस समय उसने किसी को नहीं देखते हुए गर्दन मरोड़ी और गुरुजी के पास मरे कबूतर को ले आया। पर तीसरा शिष्य कई जगह पर गया— कबूतर मार न सका। वापस गुरुजी के पास आ गया और कहने लगा कि मेरे को ऐसा कोई स्थान मिला ही नहीं कि जहाँ कोई देखता न हो। गुरुजी ने कहा— ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो स्थान तुम्हें मिल ही सकता था। शिष्य ने कहा— गुरुजी, मैं जहाँ भी गया वहाँ मेरी आत्मा तो मेरे द्वारा होने वाले कृत्य को देखती ही और आपके वे शब्द मेरे कानों में गूँज रहे थे कि जहाँ कोई भी न देखे, वहाँ मारना। गुरुजी उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वही शिष्य गुरुजी की परीक्षा में पास हुआ। कहने का मतलब है— आत्मा हमेशा साथ में रहती है। उसकी आवाज सुनकर काम किया जाए तो व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। आत्मा हर क्षेत्र में गति करने से पूर्व ही सावधान कर देती है। लोग ज्योतिषियों के पास घूमते फिरते हैं— मुझे यह काम करना या नहीं? जबकि आत्मा पहले ही बोल देती है, पर उसकी आवाज को नहीं सुनते। ज्योतिषी तो आपके मन को देखकर आपके अनुसार बोल देता है तो आप खुश हो जाते हैं। फिर भले पश्चात्ताप ही करना पड़े। आत्मा हर बुरे काम से आपको रोकती है।

एक बार एक सेठ के पास में एक गरीब, असहाय व्यक्ति पहुँचा और कहने लगा— सेठजी, मेरी माँ बीमार हो रही है। उसके इलाज के लिए पैसे

की जरूरत है। आप 100 रुपये दे दीजिए। सेठ ने कहा— भाई, अभी मेरी जेब में रुपये नहीं हैं। नहीं तो मैं तुम्हें अवश्य दे देता। जबकि सेठ की जेब में पॉच हजार रुपए पड़े थे। गरीब चला गया। सेठजी उठे। कार कही गई हुई थी। अतः उस दिन ऑफिस जाने हेतु सिटीबस में बैठे। थोड़ी देर बाद जेब पर हाथ गया जो जेब कट चुकी थी। सेठजी को बहुत दुःख होने लगा। उस गरीब को 100 रु भी नहीं दे सका जबकि मेरी आत्मा निरन्तर बोल रही थी कि यह व्यक्ति सच्चा है— बहुत गरीब है, दे—दो इसे रुपये, पर मैं नहीं माना। मैंने उसे भी नाराज किया और पैसा भी चला गया।

कोई—कोई मानव क्रोध, मान, माया आदि को अपना मित्र बनाके चलते है। कुछ काम नहीं हो रहा है तो सामने वाले पर हावी हो जाएंगे। काम होना ही होना है। कई लोग पारिवारिक लोगों से क्रोध के सहारे ही काम करवाते हैं। किन्तु वह क्रोध आपका मित्र नहीं, दुश्मन ही है। वह आपको दुःखी बनाये बिना नहीं रहता। वास्तव में तो क्षमा, सरलता, मृदुता, सतोष आदि ही सच्चे मित्र हैं जो कि हमेशा साथ निभाते हैं। आत्मा के निजी गुणों को प्रकट करिये, वे आपको सच्चा सुख दिलवाएंगे।

अगर आप अपनी आत्मा के साथ सुव्यवहार करें तो वह निश्चित सद्गति में ले जायेगी। अगर आपने क्रोध आदि करके आत्मा के साथ दुर्व्यवहार किया तो वह आत्मा आपको दुर्गति के खड्डे में गिरा देगी जहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जायेगा। बाहरी मित्रों पर आप विश्वास मत कीजिए। अपनी आत्मा पर ही विश्वास करिए। वही आपका सच्चा मित्र है। वह आपको दुर्गति से अवश्य बचाएगा। तेरी आत्मा पर अनादिकाल से कर्मों का मलबा पड़ा है। उसे तुझे ही हटाना होगा, अन्य कोई भी नहीं हटाने आएगा। हम किसको रक्षक समझे? आज तो रक्षक भी भक्षक बने हुए हैं।

एक भाई दो लाख रुपयों से भरी अटेची लेकर खरीदी के लिए इन्दौर स्टेशन पर उतरा। वहाँ पर सात पुलिस वालों ने एक साथ उसे घेर लिया और पूछने लगे कि तुम्हारी अटेची में कितने रुपए हैं? वह भाई बोला— दो लाख रुपए हैं। मैं तो नौकर हूँ। रुपये मालिक के हैं। पुलिस ने कहा—इस अटेची को खोलो। हमें 25 हजार रुपये तो देने ही पड़ेंगे। पुण्योदय था कि उस भाई को जरा—सा रास्ता दिखाई दिया और भाग गया। किन्तु जहाँ पुलिस ही भक्षक बन जाए तो अन्य लोग उसे कैसे बचा सकते हैं? अतः इस ससार में कोई मित्र तो दिखाई ही नहीं देता है। इस स्वार्थभरी दुनिया में किसे मित्र बनाया जाए? अतः प्रभु ने स्पष्ट ही फरमा दिया कि आत्मा ही आत्मा की मित्र है। सच्चा दोस्त वही है जो हर सकट के समय साथ निभाता है।

आत्मा अनन्त शक्तिमान है। तुम्हें अपने उत्थान के लिए किसी की अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है। उनकी शक्ति ही नहीं है कि वे तुम्हें ऊपर उठा

सके। तुम्हारा उत्थान तुम ही कर सकते हो। तुम अपनी इच्छानुसार अपने भाग्य को बना सकते हो। आत्मन् तुम ही तुम्हारे, तुम ही अपने—आपके स्रष्टा हो। बौद्ध धर्म के मान्य ग्रन्थ धम्मपद में भी कहा है—

अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति,

तस्मा सजमयऽत्ताणं, अस्स भद्दं व वाणिजो॥ (धम्मपद—380)

अर्थात् आत्मा ही स्वयं अपनी स्वामी है और आत्मा के सिवा हमें तारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने उत्तम घोड़े का सयमन करता है, उसी प्रकार हमें अपना सयमन आप ही भली भाँति करना चाहिए।

जागृति की ओर - सुख की भोर

उद्धिए नो पमायए (आ 5-2)

अर्थात् जो कर्तव्य पथ पर उठ खड़ा हुआ है, फिर प्रमाद नहीं करना चाहिए। अनत—अनत पुण्यवानी के बाद प्राप्त मनुष्य भव का सदुपयोग करने हेतु प्रभु ने सकेत फरमाया है। मानव जीवन बौद्धिक शक्ति का भंडार है। वह कर्तव्याकर्तव्य को पहचान सकता है और कर्तव्य पथ पर चलने हेतु खड़ा होकर चलने में भी समर्थ है। उस समर्थता को प्राप्त करके प्रमाद मत करो। जैसे किसी व्यक्ति ने अर्थोपार्जन की आशा लेकर नई दुकान खोली। उद्घाटन समारोह सपन्न किया। मालिक दुकान पर जाके बैठ गया किन्तु दुकान पर बैठकर भी सतर्क नहीं है। नीद ले रहा है। ऐसी स्थिति में वह उठ करके भी प्रमादी है। स्कूटर पर पति—पत्नी बैठकर जा रहे हैं। मार्केट के मध्य में से निकल रहे हैं पर स्कूटर चलाने वाले उस व्यक्ति का ध्यान इधर—उधर की दुकानों में जा रहा है तो वह जरूर एक्सीडेंट कर बैठेगा। अगर उसे किसी दुकान को खोजना है, देखना है तो स्कूटर से नीचे उतरकर भी देख सकता है, किसी से पूछ सकता है, किन्तु स्कूटर चलाने के साथ—साथ इधर—उधर देखना—यह चलने के बाद भी उसके जीवन का प्रमाद है।

वर्षों तक निर्धन पिता के पैसे खर्च करवाकर खूब पढ़ा। डिग्रियाँ प्राप्त कर ली पर अब नौकरी पर जाना नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति प्रमादी है। वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कहा भी जाता है— “जो रोजी—रोटी से मजाक करता है। वह अपनी बेटी से मजाक करता है।” अर्थात्—जैसे व्यक्ति अपनी बेटी से अश्लील मजाक नहीं करता है वैसे ही अपनी नौकरी से भी मजाक नहीं करना चाहिए। यानी नौकरी की उपेक्षा न करते हुए पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करना चाहिए।

ठीक इसी प्रकार आत्मा को कर्मों से हल्की होने हेतु सुलभ साधन भी प्राप्त हैं किन्तु उन साधनों को प्रयोग में लाकर जब तक पुरुषार्थ न किया जाए तब तक मनुष्य भव, आर्य क्षेत्र, जिनधर्म आदि को प्राप्त करने का भी कोई फायदा नहीं है। आपने कदाचित् सयम ग्रहण कर लिया पर उसके बाद भी आपने सयम—क्रियाओं में पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या मतलब रहा? आप प्रतिक्रमण करने बैठे हैं तो आप उसे पूरे मनोयोगपूर्वक कीजिए। विधिपूर्वक

जाग्रत अवस्था के साथ-साथ चितन को सिर्फ उसी में जोड़कर प्रतिक्रमण करेंगे तो वह अप्रमाद के साथ किया गया प्रतिक्रमण भारी कर्मों की निर्जरा कराने वाला बनेगा। आप प्रतिलेखन करने बैठ रहे हैं तो उपयोगपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार किया गया पुरुषार्थ महान् लाभदायक होगा। आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान उसी में लगादे। शुद्धता के साथ चिन्तन-मननपूर्वक पढ़ें। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान उसी ओर आना चाहिए। दशवैकालिक सूत्र में आया है—

जयं चरे जय चिद्रे, जयमासे जयं सए,
जय भुजतो भासतो, पावकम्म न बंधई

अर्थात् हे साधक! चलना, खड़ा होना, बैठना, सोना, खाना, बोलना—सभी क्रियाएँ प्रमादरहित, विवेकपूर्वक करने से कर्मबन्धन नहीं होता। इस प्रकार साधक को चाहिए कि जब आप सासारिक अवस्था से ऊपर उठ गये हैं, सयमी जीवन में प्रवेश पा लिया है, तो फिर प्रमाद मत करो। ताकि जिस लक्ष्य से सयम लिया है, उस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सकें। आचाराग सूत्र में कहा है—

अल कुसलस्स पमाएणं

अर्थात् बुद्धिमान साधक को अपनी साधना में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अगर आप तीर्थंकर भगवतो के कथनानुसार साधना में प्रवृत्ति करते हैं तो उसके लिए भगवती सूत्र के शतक 14/9 में वर्णन आया है कि बारह मास तक दीक्षा पर्याय पालन करने वाला सर्वोच्च सर्वार्थसिद्ध विमान के सुखों से भी ज्यादा प्राप्त कर सकता है। योगशास्त्र में भी लिखा है कि “वर्षा दुर्ध्व भवेत् सिद्धो नात्र कार्याविचारणा”—अगर कोई साधक पूरे दिन में चार बार अर्थात् सूर्योदय के समय तीन घंटे, मध्याह्न में तीन घंटे व सूर्यास्त के समय तीन घंटे व अर्धरात्रि के समय तीन घंटे—इस प्रकार एक दिन में बारह घंटे यदि साधना करे, यह क्रम एक वर्ष तक निरन्तर चलाता रहे तो उसे मनोवाछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पर व्यक्ति ने धारणा ही दूसरी बना ली है। कहा है—

साधु कौन जो सोवे नहीं, रांड कौन जो रोवे नहीं।

अर्थात् साधु होने का मतलब ही यही है कि आराम से सोया जाए। किन्तु भगवान् फरमाते हैं जब आपने अखंड सुख की प्राप्ति का लक्ष्य बना ही लिया है और लक्ष्य के अनुरूप सयम पथ पर खड़े भी हो गए तो आत्मसाधना, सयमी साधना को मनोयोगपूर्वक अप्रमत्त अवस्था के साथ निरन्तर करते चले जाओ। बीच में प्रमाद करना ठीक नहीं है। तुम अपनी समग्र संयमी क्रियाएँ मनोयोगपूर्वक, सत्पुरुषार्थपूर्वक करते हुए चले जाओ। बीच में अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो कि प्रतिलेखन करने से क्या होगा? ध्यान करने से क्या होगा? इस प्रकार

तूँ ही बाती तूँ ही जोत/23

सयम की उपेक्षा करने वाला, सयम में प्रमाद करने वाला साधक वर्षों तक सयमी जीवन में रहकर भी नरक—निगोद में चला जाता है। इस प्रमाद के कारण चार ज्ञान के धारक व चौदह पूर्व के अध्येता भी नरक—निगोद में चले जाते हैं। कहते हैं— सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जरा—सा प्रमाद भी खतरे से खाली नहीं होता है। यह प्रमाद व्यक्ति को आराधक से विराधक बना देता है। अतः वैसे तो प्रमाद छठे गुणस्थान तक रहता है इसलिए साधु भी प्रमादी—अप्रमादी दोनों अवस्था में रहते हैं। साधु एक दिन में कितनी बार तो प्रमाद में व कितनी ही बार अप्रमाद में चला जाता है। परन्तु साधक को ज्यादा से ज्यादा अप्रमत्त अवस्था में ही रमण करना चाहिए। इसके लिए सतत जागरूक रहना आवश्यक है। नहीं तो भवसागर के किनारे पहुँचकर भी गोते खा जाता है।

भगवान् महावीर स्वामी के पास जो भी दीक्षित होने की भावना से पहुँचता था और अपनी भावना प्रकट करता था, भगवान् यही फरमाते थे— "अहासुह देवाणुप्पिया! मा पडिबध करेह" अर्थात् हे देवानुप्रिय, जिसमें तुम्हें सुख मालूम पड़ रहा है, वैसा करो। इस श्रेष्ठ कार्य में देरी मत करो। यानी भगवान् ने बधनमुक्ति के कार्य में प्रमाद करने हेतु बिल्कुल मना किया है। मनुष्य भव प्राप्त करके श्रेष्ठ जीवन जीना ही व्यक्ति के लिए ज्यादा सुखकर है।

एक सेठ के तीन बेटे थे। पिता को परावलम्बी जीवन पसन्द नहीं था। अतः एक दिन अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा—मैं तुम्हें एक एक हजार मुद्राएँ देता हूँ। तुम इन्हें लेकर परदेश में जाओ और पुरुषार्थ करके कमाके लाओ। तुम्हें बारह वर्ष की अवधि दी जा रही है। बारह वर्ष पूरे होने पर ही तुम्हें वापस आना है और सारा हिसाब बताना है।

तीनों भाई अपने शहर से चले, काफी दिनों तक चलने के बाद एक शहर में पहुँचे, तीनों ने उसी शहर में रहकर व्यापार करने का निश्चय किया। बड़े भाई ने सोचा— मेरे पास एक हजार मुद्राएँ हैं और मैं तो अकेला हूँ। बिना काम किए भी मेरा काम इन मुद्राओं से आराम से चल सकता है। बल्कि बारह वर्ष बाद इनमें से बच भी सकती है। अतः मुझे चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आराम से रहूँगा। उसने एक कमरा किराए से लिया। अच्छा खाता—पीता व आराम से सोया रहता। खाली दिमाग व खाली समय में गलत सगत में पड़ जाने से जुआ खेलना, वेश्यागमन करना आदि कुव्यसनो में पड़ गया। दूसरे भाई ने सोचा— मेरे पिताजी ने एक हजार मुद्राएँ दी हैं। मैं ऐसा करूँ कि काम भी न करना पड़े और मुद्राएँ बची भी रहे। इस हेतु उसने अपनी मुद्राएँ व्याज में डाल दी। व्याज से उसका काम आराम से चलने लगा। छोटा भाई पुरुषार्थी था। उसने उन हजार मुद्राओं से व्यापार करना प्रारम्भ किया। व्यापार के

साथ-साथ पुरुषार्थ भी पूरा था। पुरुषार्थी के लिए अथर्ववेद में कहा भी है—

कृतं मे दक्षिणे हस्ते, जयो मे सव्य आहितः (अथर्ववेद-7/50/8)

अर्थात् कर्म पुरुषार्थ मेरे दाएँ हाथ में है और विजय मेरे बाएँ हाथ में है। कुछ वर्षों में ही वह बहुत धन अर्जित कर चुका। निरन्तर पुरुषार्थ के कारण कुछ वर्षों में ही वह उस शहर का प्रथम धनाढ्य सेठ बन गया। पिता के द्वारा कथित बात उसे याद आयी और बारह वर्ष पूरे होते-होते अपने गाँव में जाने की तैयारी की। किन्तु समस्या सामने आयी कि दोनो भाइयों को कैसे खोजा जाए? इसके लिए उसने नवकार मन्त्र की रसोई की। उसमें एक भाई तो मिल गया, जिसने ब्याज पर पैसे दे रखे थे। अब दूसरे भाई की खोज के लिए एक-एक वर्ग को जिमाना प्रारम्भ किया। कभी ब्राह्मण वर्ग को तो कभी क्षत्रिय वर्ग को जिमाया। एक बार लकड़हारे के परिवेष में भाई दिखाई दिया। उसे तरकीब से अपने पास रुकवा लिया। उसे एकान्त में ले जाकर पूछने लगा कि भाई, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? वह अपने भाइयों को पहचानकर रोने लग गया और बताया कि सट्टे आदि में सारी सम्पत्ति खत्म हो गई थी। उसके बाद से लकड़ी बेचकर मैं अपना जीवनयापन कर रहा था। दोनो भाइयों ने उसे अपने गाँव चलने हेतु कहा। वह तैयार हो गया।

तीनो भाई साथ-साथ में अपने गाँव पहुँचे। पिताजी ने पहले बड़े बेटे से पूछा। बड़ा बेटा रोने लगा। रोते-रोते ही अपनी सारी कथा भी सुनाई। पिताजी ने कहा—ठीक है। दूसरे बेटे ने मूल राशि एक हजार मुद्राएँ सुरक्षित लौटा दीं। तीसरे बेटे ने अपनी दुकानों की बहियाँ पिताजी के हाथ में पकड़ायीं। पिताजी बहियों के पत्ते पलटकर देखने लगे। उनमें अपार संपत्ति का ब्यौरा लिखा पड़ा था। सेठ उसे देखकर बहुत खुश हुए। सेठ ने तीनों को बराबर राशि व्यापारार्थ दी थी। तीनो भाई व्यापारार्थ परदेश गये भी थे। किन्तु वहाँ जाकर दो भाई आलस्य में पड़ गए। अतः एक भाई ने तो मूल पूँजी ही गमा दी व दूसरे भाई ने मूल पूँजी सुरक्षित रखी किन्तु बढ़ाया कुछ भी नहीं। तीसरे भाई के पुरुषार्थ ने कमाल कर दिया। अपने पिता के द्वारा प्रदत्त एक हजार मुद्रा के द्वारा व्यापार करके पिता से भी अधिक संपत्ति वाला बन गया। ठीक इसी प्रकार आप भी जब महान् आत्मिक वैभव को पाने के लिए खड़े हो ही गये हैं तो अब प्रमाद मत करो। आगे-आगे बढ़ते चले जाओ। इसलिए भगवान् महावीर ने फरमाया है— “उट्टिए नो पमायए।”

एक बार एक बहिन के मस्तक में भयंकर दर्द हुआ। उसने अपने बेटे को दवाई लाने हेतु मेडिकल स्टोर पर भेजा और कहा कि जल्दी से दवाई लेकर आओ। मेरा सिर फटा जा रहा है। मुझे एक सैकिण्ड भी सहन नहीं हो रहा है। बेटा भी दौड़कर दवाई लेने घर से निकला किन्तु रास्ते में एक बाजीगर खेल दिखा रहा था। उसकी नजर उधर पड़ी। खेल आकर्षक था। अतः वह

बच्चा भी उस तरफ आकर्षित हो गया और देखने खड़ा हो गया उस खेल को। सोच रहा था— अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ, उसमें घटाभर निकल गया। इधर माँ परेशान हो गई। एक तो सिरदर्द का दुख हैरान कर रहा है, दूसरा दर्द और हो गया कि बेटा, अभी तक आया नहीं, क्या हो गया? उसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है? किसी पड़ोसी को खोज करने भेजा तो वह तो खेल देख रहा था।

उसी प्रकार श्रावक व साधु जिस लक्ष्य को लेकर साधना में प्रवृत्त हुए हैं, उसके बीच में प्रमाद नहीं होना चाहिए। अगर प्रमाद किया तो बीच में ही यानी ससार में ही अटक जाओगे। ससार से पार नहीं हो पाओगे। आज मानव चाहता है मोक्ष जाना, किन्तु आज का आज नहीं। वह कहता है—कभी जाएँगे, ठहर के धर्म साधना करेंगे, अभी बहुत जल्दी नहीं है। मद, विषय, कषाय, निन्दा, विकथा रूप प्रमाद आज ही कर लेगा किन्तु धर्माचरण कल पर छोड़ देगे। पर भगवान् फरमाते हैं— प्रमाद मत करो। ब्राह्मण सहित्य में भी कहा है—

कलिः सयानो भवति, संजिहानस्तु द्वापरः,

उत्तिष्ठस्त्रेता भवति, कृतं संपद्यते चरन्।।

अर्थात् सोया पड़ा रहने वाला (आलसी, निष्क्रिय) कलियुग है, निद्रा त्यागकर जग जाने वाला (आलस्य त्यागकर कर्तव्य का सकल्प करने वाला) द्वापर है, उठकर खड़ा होने वाला (कर्तव्य के लिए तैयार हो जाने वाला) त्रेता है और कर्तव्य के सघर्षपथ पर चल पड़ने वाला कृत युग है।

व्यावहारिक क्षेत्र में भी देखिए—पिताजी घर में बैठकर बहियों का काम कर रहे हैं। उन्हें प्यास लगी अतः बेटे को पानी का गिलास लाने हेतु आवाज लगायी। पिताजी ने आवाज लगायी है अतः पानी का गिलास ले जाना ही है। किन्तु तत्काल न ले जाकर अपना पूरा काम समेटकर 15 मिनट बाद ले जाकर देवे तो पिताजी उस पर खुश नहीं हो सकते। जब काम करना ही है तो फिर तुरन्त ही किया जाए ताकि स्वयं व दूसरे—दोनों ही खुश रहे। जबकि होना यह चाहिए कि बेटा अपनी पढ़ाई कर रहा है, कॉपी में कुछ लिख रहा है, अगर उसने “रा” लिखा है और “म” अभी लिखना बाकी है, तो वह “रा” लिखकर ही उठ जावे, आगे “म” न लिखे। पहले बड़ो ने जो काम करने को कहा है, वह करे। इस प्रकार प्रमादरहित प्रवृत्ति करने से अपने-आपका आनन्द भी अधिक बढ़ता है।

कहा भी है— “उत्तिष्ठत जागृत वरान्न निबोधत ।” अर्थात् उठो, जागो और श्रेष्ठ कार्यों को जानो। गाँधीजी ने कहा है—

स्वतन्त्र रीति से आदर्श को पहचानकर चाहे जितना कठिन होने पर भी उसे पाने के लिए जी-तोड़ परिश्रम करने का नाम ही पुरुषार्थ है। जब आप

जानते हैं कि प्रमादरहित आत्मसाधना करने से मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है, तो फिर प्रमादयुक्त मिलावटी साधना नहीं करे।

सामायिक तो ले ली और उसमें बाते कर रहे हैं भोजन सबधी, सगाई, शादी सबधी हर तरह की चर्चाएँ हो रही है। सामायिक के 32 दोष कौन से हैं? इसका खयाल ही नहीं है। पौषध में प्रतिलेखन, प्रमार्जन बराबर नहीं कर रहे हैं। आलस्य में समय बिता रहे हैं। प्रतिक्रमण करते समय प्रतिक्रमण के पाठ धडाधड बोलते जा रहे हैं — किन्तु बेहोशी के साथ, प्रमाद की मिलावट के साथ सारी क्रियाएँ कर रहे हैं। भगवान् फरमाते हैं— तुम सामायिक, पौषध आदि साधना हेतु उठ तो गए हो, तो साथ में प्रमाद भी छोड़ तो ताकि वह सामान्य साधना भी महान् फल देने वाली सिद्ध होगी।

पुरुषार्थ प्रखर - उन्नति के शिखर

पुरुषार्थ एव पुरुषस्य परम निधानम् (माध कवि, शिशुपाल वध)

अर्थात् पुरुषार्थ ही पुरुष का परम खजाना है।

विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास, उत्थान की चाह रखता है। पर चाहने मात्र से किसी का विकास नहीं हो जाता। चाह होना और बात है और जीवन उन्नत होना और बात है। चाह करने में कोई जोर नहीं पड़ता किन्तु अपनी चाह के अनुसार उचित पुरुषार्थ का होना आवश्यक है। पुरुषार्थी व्यक्ति ही इष्ट वस्तु की प्राप्ति में सफल हो सकता है। क्योंकि पुरुषार्थ ही पुरुष का परम खजाना है। कभी पुण्ययोग से इष्ट वस्तु प्राप्त भी हो जाए तो भी पुरुषार्थहीन व्यक्ति प्राप्त इष्ट वस्तु का बराबर उपभोग नहीं कर सकता है। जैसे किसी दातार व्यक्ति ने किसी पुरुषार्थहीन व्यक्ति को खाने के लिए भोजन व पहनने के वस्त्र दे भी दिए हो फिर भी मुँह में कवल तोड़के रखने, चबाने, गले उतारने आदि का व कपड़े पहनने का पुरुषार्थ तो उसे स्वयं को ही करना पड़ता है। रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को सोने का हार दिखाई दे रहा है किन्तु नीचे झुककर उठाने का पुरुषार्थ तो उसे स्वयं को ही करना पड़ेगा। पुरुषार्थहीन व्यक्ति अपना उत्थान कर नहीं सकता। प्रत्येक आत्मा में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार आदि रहे हुये हैं, पर उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता है।

पुरुषार्थ ही अपने भाग्य का निर्माता है। वाल्मीकि रामायण में राम व लक्ष्मण की चर्चा का वर्णन आया है। लक्ष्मणजी राम से कहते हैं— जो कातर और निर्बल होते हैं, वे ही दैव का आश्रय लेते हैं। वीर और आत्मनिष्ठ पुरुष दैव की ओर कभी नहीं देखते। किन्तु कई लोग भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं। वे कहते हैं— जो भाग्य में लिखा होगा, वही होगा, पहले से चिन्ता करने से क्या फायदा है? किन्तु अगर पहले से पुरुषार्थ नहीं किया तो आपको भूख लगते ही रोटी कैसे प्राप्त होगी? सासारिक मानव भूख लगने के बाद कमाने जावे, गेहूँ लावे, गेहूँ पिसावे, रोटी बनावे आदि पुरुषार्थ करे तो वह मूर्ख ही कहा जाएगा। आग लगने के बाद पानी के लिए कुओं खोदने वाला महामूर्ख कहलाता है। उसी प्रकार जब कर्म उदय में आएगा, फल—भोग करने की क्षमता नहीं होगी, क्या उस समय कर्म को काटने हेतु तपस्या आदि करेंगे?

तपस्या आदि आत्मसाधना से आगे उदय में आने वाले कर्म कट सकते हैं पर वर्तमान में उदय में आने वाले नहीं कट सकते। अतः कर्मफल भोग के समय से पूर्व ही यदि साधना की जाए तो अनिकाचित कर्म तो उदीरणा आदि के माध्यम से उदय में आने से पूर्व ही समाप्त हो सकते हैं। अतः पुरुषार्थ का भाग्य-निर्माण में व दुखों को हटाने में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। वैसे पूर्वकृत पुण्यों के आधार पर भाग्य का निर्माण होता है पर भाग्य तभी सफल होता है जब समय पर पुरुषार्थ किया जाए। पुण्य-उपार्जन के अन्न-दान आदि नौ साधन बताये हैं। उनमें पुरुषार्थ आवश्यक है। उर्दू भाषा में कहा है— मैं कहता था इन्सान की गर तकदीर नहीं तो कुछ नहीं, हिम्मत बढ़कर बोल उठी, तदबीर नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐतरेय में कहा है— जो मनुष्य घर में बैठा रहता है, उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो खड़ा रहता है, उसका भाग्य खड़ा हो जाता है। जो सोया रहता है, उसका भाग्य सो जाता है और जो चलता-फिरता है, उसका भाग्य भी चलने-फिरने लगता है।

सच्चा पुरुषार्थी व्यक्ति वही होता है जो भाग्य की रेखाएँ मिटा दे। पुरुषार्थी का दैव भी अनुवर्तन करता है। भाग्य मनुष्य को नहीं बनाता है पर मनुष्य भाग्य को बनाता है। मनुष्य अपने सुख-दुख का कर्ता स्वयं है। अतः वह अपने भाग्य को भी स्वयं बनाता है। पुरुषार्थ से मानव को B Sc, Ph D आदि डिग्रियाँ प्राप्त होती हैं। साधक पुरुषार्थ के आधार पर ही गुणस्थानों की श्रेणियों पर चढ़ता हुआ सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। पुरुषार्थी व्यक्ति कार्यकुशल होता है। वह अपनी कार्यकुशलता के आधार पर लिपिक से महाप्रबन्धक, सेना के जवान से कर्नल तथा प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक से विश्वविद्यालय का कुलपति बन जाता है। वास्तव में पुरुषार्थ वह प्रयोगशाला है जिसमें स्वगत शक्तियों का विकास होता है और व्यक्ति का महत्त्व दुनिया के सामने निखरकर प्रस्तुत होता है।

जार्ज वैरी एगलस्टन ने एक गरीब व्यक्ति की घटना लिखी है— उसका नाम एटोनिया था। वह फेलेरो नाम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर पर बर्तन मॉजने का काम करता था। जब कभी उसे समय मिल जाता, तब वह कलाकारों की दुकानों पर पहुँच जाता व पत्थर काटने का काम करता था। पर उस लड़के में एक विशेषता यह थी कि वह हर काम को ध्यान से देखता व ध्यान से करता था। पत्थर काटने के पैसे तो उसे मामूली मिलते थे पर वह उस कला में निरन्तर होशियार बनता चला जा रहा था। एक बार उसके मालिक फेलेरो ने अपने कई मित्रों को बुलाया था। खाने की मेज के मध्य में वस्तु सजा रहा था कि वह अनायास ही खराब हो गई। फेलेरो एकदम उदास हो गया, तब एटोनिया ने तुरन्त अपने मालिक से कहा— यह सजावट का कार्य अभी मैं कर देता हूँ। वह शीघ्र दौड़कर बाजार से पर्याप्त मक्खन

ले आया और उसने तत्काल मक्खन का खूबसूरत शेर तैयार कर दिया। जिसका अगला भाग अत्यन्त खूबसूरती से झुका हुआ था। उस दिन के मेहमानों में बड़े-बड़े व्यापारी तथा शाही परिवार के व्यक्ति भी थे। उनमें से कुछ कला के आलोचक भी थे। जब उनकी दृष्टि मक्खन के बने शेर पर गयी तो वे देखते ही रह गये। उनमें से एक ने बोला— यह बहुत ऊँची कला का नमूना है। उसने अपने मेजबान से पूछा कि— यह कला किस व्यक्ति की है? इस शेर का निर्माण किस व्यक्ति ने किया है? फेलेरो ने एटोनिया के पुरुषार्थ की बात सुनाते हुए कला की बात बताई। मेजमान ने तत्काल घोषणा की कि एटोनिया के कला के ऊँचे अध्ययन का सारा खर्च मैं उठाऊँगा। वह एटोनिया, जो कि बर्तन मँजता था, अपने पुरुषार्थ के बल पर विश्व का बहुत बड़ा मूर्तिकार बन गया। वह कनोवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

वास्तव में बिना किसी प्रतिफल की आकांक्षा के सहज भाव से किया गया पुरुषार्थ अवश्यमेव सफलीभूत होता है। अगर तुम गेहूँ, चावल आदि खेती से प्राप्त धान्य चाहते हो तो पहले तुम्हें हल चलाना, बीज बोना, पानी सिंचन करना आदि पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी इच्छित फल की प्राप्ति हो सकती है। कन्नड कहावत है— “कुँएँ में जितना पानी हो, मगर महज चाहने से तो वह नहीं निकल आता।” पुरुषार्थी व्यक्ति का स्नायु तत्र अवश्य ही बलवान होता है। आप अपने दोनों हाथों को ही देखिये। एक हाथ पतला व एक हाथ मोटा होता है। अर्थात्— दाहिना हाथ मोटा होता है और बायाँ हाथ पतला होता है। दायाँ हाथ ही ज्यादा काम करता है, अतः मोटा भी वही होता है व शक्ति भी उसी में ज्यादा होती है। जितना वजन दायाँ हाथ उठा सकता है उतना बायाँ हाथ नहीं उठा सकता। अर्थात् जो ज्यादा काम करता है वह शक्तिशाली होता ही है। व्यावहारिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि गाँव में खेती करने वाले महिला व पुरुष का व सारा गृहकार्य अपने हाथ से करने वाली महिलाओं व पुरुषार्थ करने वाले पुरुषों का शरीर मजबूत होता है। जबकि उन्हें खाने हेतु शुद्ध घी भी नसीब में नहीं होता। किन्तु जो धनाढ्य पुरुष—महिलाएँ मनोज्ञ भोजन करते हैं और गद्दों पर सोये रहते हैं, सारा काम नौकरों से करवाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसे लोगों के शरीर के स्नायु कमजोर हो जाते हैं। ब्लड सर्क्यूलेशन बराबर नहीं होता और उस शारीरिक शिथिलता में बीमारियों का सहज रूप में प्रवेश हो जाता है। पूर्व जमाने में घर-घर में सवेरे-सवेरे चक्कियाँ चलती थीं। जिससे शारीरिक परिश्रम पूरी मात्रा में होता था। पर आज की सेटानियों घर में चक्की रखना ही गृह शोभा के लिए अनुचित समझती हैं और डॉक्टर के कथनानुसार चक्की चला कर परिश्रम करने योग्य केन्द्र पर पहुँचती हैं। आज योग का भी प्रचलन बहुत है। पूर्व जमाने में अपने हाथों से सारा काम करने से सहज रूप में ही योग हो जाता

था। वह सहज योग छूट जाने से योग केन्द्र पर जाकर पुरुष—महिलाएँ योग करके शारीरिक पुरुषार्थ कर रहे हैं।

अतः जब तक शरीर में शक्ति है तब तक उसका पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। आज मानव व्यापार भी वैसा ही करना चाहते हैं जिसमें पुरुषार्थ भी न करना पड़े व धन भी ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो जावे। जैसे — जुआ खेलना, दो नंबर के काले धन्धे करना आदि। काले धन्धे से आया हुआ पैसा व उससे आया अन्न खाने वाले के मन पर वह असर डाले बिना नहीं रहता है। कहा भी है — “जैसा खाये अन्न, वैसा होवे मन”। गलत ढंग से धन कमाने वाले व्यक्ति का मन कभी भी सही नहीं रह सकता। उसके घर में अशान्ति बनी रहती है। उसके कदम गलत रास्ते पर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हर पल टेन्सन में जीता हुआ दिखाई देता है। किसी—किसी का कहना है कि महाराज के पातरो में भी तो वही अन्न जाता है। अतः वे सयमी जीवन का पालन कैसे कर पाएँगे? किन्तु सयतिवर्ग तो भगवान की आज्ञानुसार ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का पालन करते हुए भव्यों की आत्मिक उन्नति हेतु उपदेश देते हुए तथा गोचरी के बयालीस दोषों को टालते हुए आहार ग्रहण करते हैं। अतः उनका आहार अपने स्वयं के पुरुषार्थपूर्वक होता है। अतः जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन की युक्ति सयतिवर्ग के साथ चरितार्थ नहीं होती। जैसे काला धन्धा करने वाले सेठ के यहाँ पर एक हमाली काम करता है। उस हमाली को अपने काम के बदले सेठ के हाथों से वही पैसा मिलता है, फिर भी वह पैसा हमाली के हाथों में दो नंबर का नहीं रहता। क्योंकि उसने तो उस पैसे को अपने पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त किया है। अतः उसके लिए वही पैसा एक नंबर का हो जाता है। उसी प्रकार साधु ने भी अपने पुरुषार्थ के बल पर गोचरी प्राप्त की है अतः साधु के लिए वह अन्न दो नंबर का नहीं रहा, जिससे उसकी साधना में अडचन पैदा होवे।

जो पुरुषार्थी होते हैं, वे धर्मवीर भी होते हैं। कहा भी जाता है— “जे कम्मे शूरा ते धम्मे शूरा” अर्थात्— जो कर्म में शूरवीर होते हैं यानी पुरुषार्थी—शौर्यवान होते हैं, वे ही धर्म के विराट् क्षेत्र में भी आसानी से प्रवेश पा सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। पुरुषार्थहीन व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक कर्तव्यों को भी निभाने में जब समर्थ नहीं हो पाता है तब वह धर्म के क्षेत्र में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप के अनुपालन में पुरुषार्थ कैसे कर सकेगा? पुरुषार्थी के भव—भ्रमण भी कम हो जाते हैं।

दो मित्र एक केवलज्ञानी प्रभु के पास पहुँचे और विधिवत् वदना करके पूछने लगे— भगवन् हमारे मोक्ष में जाने में अभी कितने भव बाकी हैं? केवलज्ञानी ने एक से कहा— तुम्हारे सात भव बाकी हैं व दूसरे से कहा तुम्हारे असंख्यात भव बाकी हैं।

पहला सात भव की बात सुनकर बहुत खुश हुआ, दूसरा असख्यात भव को सुनकर गभीर बना रहा। पहले ने धर्मध्यान करना सब छोड़ दिया। सोचा—अभी 6 भव तो मोक्ष मिलनी ही नहीं है। यहाँ तक कि पापाचरण का सेवन भी करने लगा। वह वहाँ से मरकर सातवीं नरक में गया। सातवीं नारकी की स्थिति तेतीस सागरोपम होती है अर्थात् लम्बे समय तक सातवीं नारकी में रहेगा। दूसरा मित्र असख्यात भव के डर से बहुत धर्म-ध्यान करने लगा। अन्तिम समय में घर के चौक में स्थित बोर के वृक्ष पर दृष्टि चली गई और बोर खाने की इच्छा पैदा हुई। उस अध्यवसाय के अनुसार वहाँ से मरकर बोरडी में जन्म ले लिया। और वही पर असख्यात जन्म-मरण पूरे करके अल्पकाल में ही पुनः मनुष्य बनकर मोक्ष में चला गया। उस पहले मित्र को तो सातवीं नारकी में गए कुछ वर्ष ही बीते कि इधर दूसरा मित्र असख्यात भव करके मोक्ष में भी चला गया।

पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए असभव कुछ भी नहीं है। नेपोलियन ने कहा था कि असभव शब्द सिर्फ मूर्खों के कोष में होता है। कहा भी है— “जिस राह पे फरिश्तो को हो चलना मुश्किल, उस राह से इन्सान गुजर जाते हैं।” पुरुषार्थी व्यक्ति अपनी भाग्यरेखाओं को पलट देता है। एक बच्चे को बहुत पढ़ने पर भी याद नहीं होता था। मास्टरजी ने डंडे की हाथ में मारी और बोल उठे—तेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। तू क्या पढ़ लेगा? बच्चे ने बड़ी शालीनता व साहस के साथ पूछा—गुरुजी विद्या की रेखा कहाँ पर होती है? गुरुजी ने उसे रेखा का स्थान बताया। थोड़ी ही देर में बच्चे की हथेली खून से लथपथ थी। गुरुजी को बहुत पश्चात्ताप हुआ। खैर, हथेली तो खून से लथपथ हुई सो हुई किन्तु विद्या प्राप्ति की लगन की रेखा हृदय में अमिट हो गई। खूब पुरुषार्थ के साथ वह पढ़ने लगा। वही बच्चा आगे जाकर संस्कृत व्याकरण का निर्माता बना। वे थे पंडित “पाणिनी”। वास्तव में पुरुषार्थ से कार्य करने पर हर कार्यक्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होती है।

भगवती सूत्र में पहले शतक के आठवें उद्देश में कहा है कि जो व्यक्ति वीर्यलब्धि से सम्पन्न होते हुए भी उत्थान, कर्म, बल, वीर्य पुरुषाकार पराक्रम का उपयोग न करे तो वह वीर्यहीन है। अतः हमेशा पुरुषार्थ करते ही रहना चाहिए। किन्तु पुरुषार्थ भी किस व्यक्ति का अच्छा होता है, इस विषय में जयन्ती श्रमणोपासिका ने भगवान से प्रश्न पूछा कि अहो भगवन्! उद्यमी व्यक्ति अच्छा होता है या आलसी व्यक्ति अच्छा होता है? तब भगवान ने फरमाया— हे जयन्ती! कोई जीव उद्यमी अच्छे होते हैं और कोई जीव आलसी अच्छे होते हैं। क्योंकि जो जीव अधर्मी है, अधर्म का काम करते हैं, अधर्म का उपदेश देते हैं, अधर्म में आनंद मानते हैं, अधर्म से ही आजीविका करते हैं, वे जीव आलसी अच्छे हैं ताकि वे सर्वप्राण, भूत, जीव, सन्त को दुःख नहीं उपजाएँ, उन्हें

पीडित नहीं करेंगे। जो जीव धर्मी है, धर्म का काम करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म में आनंद मानते हैं, धर्म से ही आजीविका करते हैं, वे जीव उद्यमी अच्छे हैं क्योंकि वे सर्वप्राण, भूत, जीव, सन्त को सुख उपजाते हैं और अपनी तथा दूसरों की आत्मा को धर्म में जोड़ते हैं। पुरुषार्थ तो हिंसक व्यक्ति भी करते हैं, चोर-डाकू भी करते हैं। अपराधी को बचने के लिए न जाने कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, कहीं कहीं भटकना पड़ता है किन्तु उन अधर्मी जीवों के पुरुषार्थस्वरूप अनेकानेक कर्मों का बधन होता है तथा उसके फलस्वरूप नरक तथा तिर्यचादि गतियों में नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ परिभ्रमण करता है। इस प्रकार गलत क्षेत्र में पुरुषार्थ करने वाला पतन के खड्डे में ही गिरता है। इसलिए त्याग, तप आदि धर्म के क्षेत्र में उद्यम करना चाहिए। महाभारत में भी लिखा है—

सर्वेरपि गुणैर्युक्तो निर्वीर्यः किं करिष्यति।

गुणीभूता. गुणा सर्वे तिष्ठन्ति हि पराक्रमे।।

अर्थात् जो निर्बल है, वह सर्वगुणसम्पन्न होकर भी क्या करेगा? क्योंकि सभी गुण पराक्रम के अगभूत बनकर ही रहते हैं। पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए न हिमालय पर्वत ऊँचा है और न समुद्र गहरा है। बस, आत्मा में अनंत शक्तियों को जाग्रत करने की आवश्यकता है। फिर व्यक्ति चाहे जो कर सकता है। यहाँ तक कि नरक को स्वर्ग के रूप में बदल सकता है। अतः मानव को पुरुषार्थी बनना चाहिए।

लघुता में प्रभुता

खति सेविज्ज पडिए

अर्थात् पंडित पुरुष को क्षमा धर्म की आराधना करनी चाहिए।

क्षमा बौद्धिक शक्ति के भंडार महापुरुषों के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग होता है। बुद्धिमान व्यक्ति मन, वचन, काया की प्रवृत्ति आगे-पीछे सोचकर, हिताहित का विचार कर करते हैं। अतः भगवान् ने बुद्धिमान व्यक्ति को ही सकेत किया कि तुम्हें क्षमाधर्म की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि कहा भी है—

नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणः,

गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा॥

अर्थात् मनुष्य का आभूषण रूप व रूप का आभूषण गुण व गुण का आभरण ज्ञान है व ज्ञान का आभरण क्षमा है। मनुष्य का ज्ञान क्षमा से शोभित होता है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानवान् होकर भी बात-बात में गुस्सा करता है, बात को तानता है, झगडा करता है, जरा-सी अपने से प्रतिकूल स्थिति को देखते ही भडक उठता है, तो वह वास्तव में बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है। बुद्धिमान वही है, जो प्रत्येक छोटी-मोटी प्रवृत्ति, वस्तु तत्त्व की तह में पहुँचकर, दूरदर्शिता के साथ करता है। अतः समय पर क्षमाभाव भी वही सम्यक् ज्ञानी ही रख सकता है।

क्षमाभाव को जीवन में धारण करना सामान्य व्यक्ति के वश की बात है ही नहीं। जैसे कामधेनु गाय के दूध को चक्रवर्ती ही पचा सकता है। कामधेनु गाय का दूध कितना गरिष्ठ होता है। इस विषय में बताया है कि पाँच हजार गायों का दूध ढाई हजार गायों को पिलाया जाता है। इस प्रकार आधी-आधी गायों को पिलाते हुए अन्त में दो गायों का दूध एक कामधेनु गाय को पिलाया जाता है। इस प्रकार 5000 गायों के दूध का सत्त्व रूप दूध कामधेनु गाय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वह छह खड के सम्राट—चक्रवर्ती ही पचा सकते हैं। उस दूध में महान् शक्ति होती है। उस दूध की कडाही के खाली होने के बाद जो खुरचन बचती है, उस खुरचन को चक्रवर्ती की दासी खाती है। उस दासी में भी इतनी शक्ति पैदा हो जाती है कि वह हीरे को चिमटी से मसल देती है। ऐसा दूध सामान्य व्यक्ति नहीं पी सकता। केशरिया मोदक

भी चक्रवर्ती, वासुदेव व दीर्घ तपस्वी के सिवाय अन्य साधारण व्यक्ति नहीं पचा सकते। वे लड़्डू देवकी महारानी ने अपने सपूत श्रीकृष्ण के लिए तैयार किए थे। ठीक उसी प्रकार क्षमा को पचाना भी साधारण व्यक्ति के लिए महामुश्किल काम है। इसीलिए तो कहा है— खति सेविज्ज पडिए।

एक विचारक (कबीर) ने कहा है—

ताबा सोना सुघड नर, टूट जुडे सौ बार,
मूरख हॉडी कुम्हार की, जुडे न दूजी बार।

पत्थर का टुकड़ा टूटने पर पुन उसे जोड़ भी दिया जाए तो भी वह जुड़ा हुआ अलग—सा ही दिखता है। पर सोने के टुकड़े को, कण—कण को जोड़ा जाए तो भी उसकी डली आराम से बन जाती है यानी स्वर्ण एकमेक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से उच्च विचारों के धनी बुद्धिमान व्यक्ति के विचार, मतभेद हो भी जाए तो भी एकाएक टूटते नहीं हैं। टूट भी जाए तो क्षमा के माध्यम से पुन एकमेक हो जाते हैं।

भगवान महावीर स्वामी ने कान में कीले ठोकने वाले व पैरों में खीर पकाने वाले को भी क्षमा कर दिया। गजसुकुमाल मुनि ने सिर पर अगारे रखने वाले को भी क्षमा कर दिया। खदक मुनि ने चमड़ी खींचने व खिचवाने वाले को भी क्षमा कर दिया। स्कदक मुनि के पाँच सौ शिष्यों ने कोल्हू में पीलने वाले को भी क्षमा कर दिया। परदेशी राजा ने जहर पिलाने वाली महारानी सूर्यकान्ता को भी क्षमा कर दिया। द्रौपदी ने अपने पाँच पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया। जैन शास्त्रों में इस प्रकार के क्षमा के उदाहरणों को पढ़कर शरीर में कँपकँपी छूटे बिना नहीं रहती। फौलादी दिल भी ऐसी कथाओं को पढ़कर पिघले बिना नहीं रह सकता।

कैसी इनकी लोकोत्तर क्षमा है! उन भव्य आत्माओं ने जरा भी दुःख, विरोध या क्रोध किए बिना आने वाले उपसर्गों को सहन कर लिया था और उन्हें अज्ञानी समझकर और अपने प्राणों को बुरी तरह से हरण करने वालों को भी सहज भाव से माफ कर दिया था। इसीलिए तो उनका जीवन स्वर्णवत् निखार पर आ गया था और उन्होंने उच्च गति को प्राप्त कर लिया था।

क्षमा आत्मा का सहजिक गुण है। यह आत्मा को परम आनंद देने वाला है। जितनी प्रसन्नता मनभावन मिठाई खाने से नहीं होती है उतनी प्रसन्नता किसी को क्षमा कर देने मात्र से होती है। एक बार क्रोध करने से व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है। अतः जिन्दगी में कुछ कर गुजरने के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध करके बेकार में मस्तिष्क को टेन्सनयुक्त नहीं बनाना चाहते। वे अपने ज्ञान के बल पर अपनी सोच को सही बनाते हुए क्रोध करने के स्थान पर भी क्रोध न करते हुए क्षमा ही जीवन में अपनाते हैं।

एक सेठ के यहाँ पर एक परदेशी मुनीम रहता था। उसका इतना ज्यादा

विश्वास सेठ के दिल में जम गया था कि वह जब भी कहीं उगाही आदि पर जाता तो उसे साथ में लिए बिना नहीं जाता था। एक बार मुनीम को साथ में लेकर उगाही पर जा रहा था। रास्ते में पशु के खाने योग्य काकड़ियों, मतीरो से भरी गाड़ी मिली। सेठजी ने गाड़ीवान से कहा कि तुम इस पूरी गाड़ी के कितने रुपये लोगे? गाड़ीवान ने कहा— सिर्फ पाँच रुपये। सेठजी ने कहा— वाह! तू मेरे से पाँच रुपये लेगा? हमेशा तो मेरे घर पर छाछ लेने के लिए आता है और आज रुपये माँग रहा है! चल, जा, ऐसे ही गाड़ी खाली करके आना। छाछ के बोझ के नीचे दबा वह गाड़ीवान सेठजी के घर पर पहुँचा और काकड़िये, मतीरे खाली करके आ गया। कहा भी है—

**दूध घालतों माथो दूखे, दही घालणो दोरो,
छाछ घालतों छाती फाटे, उत्तर देनो सोरो।।**

आज के इस युग में पानी जैसी पतली छाछ भी बाजारों में बिकती है। सेठ ने छाछ जैसी वस्तु के लिए भी गाड़ीवान को जब बोल दिया तो वह बात मुनीम को जरा भी अच्छी महसूस नहीं हुई। मुनीम ने सोच लिया कि बस, लगता है अब सेठ के दिन गिरने वाले हैं। पुण्यवानी समाप्त होने वाली है। क्योंकि व्यक्ति की जैसी नीति होती है वैसी ही बरकत भी होती है। अतः मुझे अब सेठजी के यहाँ पर नहीं रहना है। वह उस समय तो चुपचाप रहा। किन्तु घर जाने पर शाम को सेठजी को शान्ति के साथ बोल दिया कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। सेठजी ने कहा— क्या बात है, घर से तुम्हें बुलाया है क्या? मुनीम— वैसे बुलाया तो नहीं है पर अब अपने देश में रहकर ही अपना काम करना चाहता हूँ। सेठजी— तुम यहीं पर रहो, तुम्हारी नौकरी के पैसे बढ़ा देंगे। तेरे जैसा मुनीम मिलना भी मुश्किल है। मुनीम— आप की पूरी कृपा मेरे पर रही है। आपकी कृपा से ही मैं कुछ सीख पाया हूँ पर परिवार बहुत दूर रह जाता है। अतः वहीं पर जाना चाहता हूँ। सेठजी ने उसकी नौकरी के पैसे दे दिए व उसे इनाम रूप में अलग से और भी रुपये दिए। मुनीम अपने घर चला गया और वही पर अपने घर की दुकान खोलकर व्यापार करने लगा। व्यापार भी नीति के साथ करने से अच्छा चल पड़ा।

इधर सेठजी के निरन्तर घाटे पर घाटा होता रहा। धीरे-धीरे घाटा होते-होते एक दिन वे रोड पर आ गये। पास में कुछ भी नहीं बचा। पुण्यवानी सारी समाप्त हो गयी थी। सेठजी ने सोचा— अब कहाँ जाऊँ? विपत्ति के समय कोई सहयोग देने वाला नहीं होता है। पर इस समय किसी का सहारा भी अपेक्षित लग रहा है। आखिर मुनीम का ध्यान आया और उसी के नगर में पहुँच गए। सेठजी सेठानी को बस स्टेण्ड पर बने बगीचे में बिठाकर खुद गाँव में मुनीम की खोज में पहुँचे। खोज करते हुए मुनीम की दुकान मिल गई थी। पर एकाएक मुनीम के पास जाऊँ तो कैसे जाऊँ? मुनीम की दुकान पर

ग्राहको की भीड़ भी बनी हुई थी। सेठजी मुनीम की दुकान के सामने वाली लाइन की दुकानों के फुटपाथ पर खड़े हो गए और सोचने लगे कि ग्राहको की भीड़ कम होने पर मुनीम की निगाह मेरे पर पड़ सकती है। निगाह पड़ने पर वह मेरे को पहचानेगा या नहीं? उसके चेहरे पर क्या प्रतिक्रिया आती है, उससे पता लग जाएगा कि वह मेरे को चाहता है या नहीं। थोड़ी देर में ग्राहको की भीड़ वहाँ से हटी और मुनीम की दृष्टि उस फटेहाल सेठ पर पड़ी और तुरन्त दुकान से उतरकर सेठजी के सामने गया। सेठजी भी मुनीम के स्नेह को देखकर शीघ्र ही सामने आये, रोड पर मिलन हुआ। मुनीमजी ने सेठजी के चरणों में प्रणाम किया और बड़े आदरभाव से अपनी दुकान पर लेके आया। सेठजी गद्गद् हो गए। सारा मार्केट भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था कि एक भिखारी के वेश में लिपटे हुए व्यक्ति के चरणों में प्रणाम क्यों किया? उधर सेठानी बगीचे में बैठी है। उसने बगीचे में खेलते हुए एक बच्चे को देखा जिसने गले में, हाथों में, पैरों में सोने के आभूषण पहने हुए थे और नौकर लेटरिन के लिए बगीचे के पीछे जंगल में गया हुआ था। अकेले बच्चे को खेलते हुए देखकर सेठानी के मन में पाप आ गया और तुरन्त बच्चे को पकड़कर गर्दन दबा दी और गहने उतार लिए। बच्चे को भी अपने पास में रही हुई टोकरी में डाल दिया और फटे कपड़े ओढ़ा दिए।

नौकर जल्दी से आया किन्तु बच्चा नहीं है। खोज भी की किन्तु मिला ही नहीं। नौकर बहुत परेशान हो रहा था। उसे उस औरत पर शका हो गई। उससे पूछा— तुमने बच्चे को देखा क्या? वह कहने लगी— मैं तो काम से बैठी हूँ, परदेशी हूँ। मुझे क्या पता, कौन बच्चा, किसका बच्चा व कौन उसका मालिक है? नौकर ने कहा— मैं यहाँ तुम्हारे सामने खेलता हुआ छोड़के गया हूँ। लेकिन सेठानी और ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगी। नौकर को पूरी शका हो गई। वह उसकी टोकरी के पास गया। सेठानी ने तुरन्त टोकरी अपने पैरों के नीचे दबाली और कट्टी पकड़ ली। तब तो नौकर को पूरा ही शक हो गया। उसने जबरदस्ती छबड़ी को पकड़ी और कपड़ा उठाया तो बच्चा अन्दर पड़ा हुआ है। उसने उस बच्चे को व गहनो को लिया और उदास चेहरे से घर पर पहुँचा। इधर मुनीम दूसरे नौकर को सेठानी को लेने बगीचे में भेज ही रहे थे। इधर वह कहने लगा कि ऐसे—ऐसे कपड़े पहनी औरत ने बच्चे की यह हालत की। मुनीम ने कहा— ऐसा नहीं हो सकता। आखिर सेठानी को घर पर लाये और इधर डाक्टर को घर पर बुलाया। बच्चे में कुछ धड़कन थी। डाक्टरी उपचार से वह वापस ठीक हो गया। सेठानी की आँखों ने वह दृश्य देखा तो उसका शरीर काँप गया। क्या यह मुनीम का ही बेटा था? अब क्या होगा? मैंने जिन्दगी में जैसा पाप नहीं किया वैसा अब कर लिया। कहा भी है—बुभुक्षित किं न करोति पाप। अर्थात् भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं

तूँ ही बाती तूँ ही जोत/37

करता है? सेठानी को पश्चात्ताप हुआ और मुनीम की बहू के पोंवो में गिर गई और क्षमा माँगने लगी। मुनीम ने व सेठ ने भी वह दृश्य देखा। किन्तु मुनीम व उसकी पत्नी ने कहा— इसमें आपकी क्या गलती है? यह तो हमारे व बच्चे के ही कर्म है। आप तो विराजिए, आराम से रहिए। सेठानी उनके प्रेममय व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई और वे अपने मुनीम के यही आराम से रहने लग गए। ऐसे भयकर दुःखद क्षणों में भी आत्मिक गुण क्षमा को नहीं छोड़ा। ऐसे क्षमायुक्त व्यवहार से उनका घर उस पूर्व वाले बच्चे से भी अधिक सुन्दर व सुयोग्य बच्चों से भर गया था। वाल्मीकि रामायण में कहा है—

क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमाया विष्ठितं जगत्॥

अर्थात् क्षमा ही यश है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा से ही चराचर जगत् स्थित है। जिस समय आपको कोई गालियाँ बोल रहा हो, असहनीय ऊलजलूल-शब्दों का प्रयोग कर रहा हो, डंडे से मारने से भी ज्यादा क्रोधित होकर क्रोध कर रहा हो, उस समय यदि आप तत्काल शान्ति रख लेते हैं तो आपकी तारीफ चारों तरफ हुए बिना नहीं रहेगी। क्षमा गुण की सुगंध से हर व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। गुलाब का फूल बाहर से भी सुन्दर व भीतर से भी परागयुक्त होता है। अतः उसको हर व्यक्ति पसंद करता है। ठीक उसी प्रकार क्षमा गुण की पराग जिस किसी के अन्दर होती है तो उसकी ओर हर कोई आकृष्ट हो जाता है।

क्षमया किं न सिद्ध्यति॥

अर्थात् क्षमा से क्या सिद्ध नहीं हो सकता?

चण्डकोशिक जैसा भयकर दृष्टिविष सर्प जिस वन में रहता था। उस वन से लोगो ने आना-जाना बन्द कर दिया। ऐसे रास्ते पर क्षमावीर भगवान् महावीर स्वामी जान-बूझकर गए थे। विषधर अपने स्वभावानुसार चंड प्रकृति को लेकर भगवान् महावीर को डक मारने दौडकर सामने आया किन्तु क्षमायुक्त आँखों से जहाँ क्षमा का अमृत विपुल मात्रा में वरस रहा हो, वहाँ विषधर का क्रोधरूपी विष कब तक काम कर सकता है? उस विषधर ने भी अमृत को ग्रहण किया और अपने जीवन को क्षमायुक्त बना लिया।

क्षमा की महिमा ही अपरम्पार है। क्षमावान् के चरणों में देव भी झुक जाया करते हैं। पूर्वकाल में क्षमावान् साधु व श्रावकों की परीक्षा हेतु देव आया करते थे और उन्हें भयकर कष्ट देकरके येन-केन-प्रकारेण डिगाने की हर कोशिश करते थे। पर वे क्षमाधर्मवान् विचलित नहीं होते थे। कहा भी है—

क्षमा खड्गं करे यस्य, दुर्जनः किं करिष्यति॥

जिन महापुरुषों के हाथ में क्षमारूपी खड्ग है, दुश्मन भी उनका कुछ बिगाड नहीं सकते। साधु के दस यतिधर्म में क्षमा को प्रथम धर्म कहा है। साधु से छोटी-सी भूल हो जावे तो भी साधक तुरन्त क्षमायाचना करता है।

क्षमायाचना किए बिना आहार का एक निवाला भी मुँह में नहीं उतारता है।

एक बार एक स्थान पर सत पर्युषण पर्वों में प्रवचन कर रहे थे। लोच किया गया था। अतः उनका सिर चमक रहा था। उसी धर्मसभा में एक ग्रामीण व्यक्ति आकर बैठा। वह दूर से महाराज की खोपड़ी को ही देख रहा है। उसे उनकी खोपड़ी बहुत सुन्दर लग रही थी। नाई बाल काटता है, उस्तरा भी फेर देता है पर वे बाल जड़ मूल से नहीं उखड़ने से खोपड़ी इस-दग से चमकती नहीं है। महाराज लोच करते हैं, बाल अन्दर से निकलते हैं। अतः खोपड़ी में सफाई अधिक आ जाती है। वह ग्रामीण प्रवचन तो सुन नहीं रहा था किन्तु उसका आकर्षण उस खोपड़ी की तरफ अत्यधिक था। प्रवचन के पश्चात् चरण स्पर्श हेतु लाइन लग रही थी। वह भी उसी में खड़ा हो गया, लेकिन उसका ध्यान महाराज की खोपड़ी की तरफ ही था। जैसे ही उसका नंबर आया और उसने महाराज के सिर पर दो-चार ठोलिए जमा दिए। उसकी उस हरकत से लोग उसे डाँटने लगे तब उसे होश आया कि मैंने क्या किया? महाराज ने उन डाँटते हुए लोगों से कहा— शान्त रहिए। इसने ठोलिये मार दिए तो क्या हो गया? कहा भी है—

एक टका की हाडी लाया, ठोल्या मार्या चार,

गुरु परीक्षा नहीं करी तो, गयो जमारो हार।।

धर्मप्रेमी भाईयो ! बाजार से एक मिट्टी की हॉडी लाने वाला भी उस हॉडी को ठोलिए से मारकर परीक्षा करके लाता है तो गुरु की परीक्षा हेतु इसने मेरे ठोलया मार दिया तो इस पर बेकार ही क्रोध करना ठीक नहीं है। वह ग्रामीण महाराज के मुखारविन्द से उन वाक्यों को सुनकर पानी-पानी हो गया और उस सन्त को गुरु के रूप में स्वीकार किया। यह है सयति वर्ग की क्षमा। कूरगडूक मुनि ने क्षमागुण के आधार पर ही खाते-खाते मोक्ष प्राप्त कर लिया था। ईसा मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया जा रहा था, उस समय उन्होंने अपने हत्यारों पर भी क्रोध नहीं किया था।

उदयसागरजी म सा को, किसी व्यक्ति ने सयमी के क्षमाभाव की परीक्षा लेने हेतु उनके स्थानक में आकर बहुत गालियाँ दीं किन्तु क्षमासागर आचार्य भगवन् ने एक शब्द भी वापस नहीं कहा। उन्होंने यही सोचा कि जिसके पास जैसी वस्तु है वैसी ही बतायेगा किन्तु लेने वाला अगर उसे नहीं लेता है तो वह वस्तु उसी के पास रहती है। सयति वर्ग के लिए कहा है— पुढवी समो मुणी हवेज्जा अर्थात् मुनि को पृथ्वी के समान क्षमाशील होना चाहिए। जैसे पृथ्वी पर कूड़ा-कचरा व हर तरह की गन्दी वस्तु डाल देने पर भी वह कुछ नहीं कहती। यहाँ तक कि उसके पेट में गड़ढा बनाने वाले को भी कुछ नहीं कहती अपितु सभी जीव, अजीव को आधार प्रदान करती है। उसी प्रकार साधु को भी पृथ्वी की तरह क्षमाशील होना चाहिए। वह छह काय जीवों की

रक्षा का भार लेकर चलते हैं। महाभारत में कहा है—

क्षमा तेजस्विना तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम्

अर्थात् क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है। क्षमा आत्मा का बख्तर है। इस बख्तर को धारण करने वाले क्षमावान का कोई भी, कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। क्षमावान की प्रसन्नता को कोई छीन नहीं सकता। क्षमा महान् पुरुषों में ही होती है। पानी से भरे कटोरे में छोटा-सा पत्थर भी डालने पर वह छलक जाता है। किन्तु समुद्र में पहाड़ डालने पर भी नहीं छलकता। इसी प्रकार क्षमा बड़े पुरुषों में हुआ करती है। हाथी पर कुत्ता भौकता है, तब भी हाथी शान्ति के साथ निकल जाता है। किन्तु ऐसे मौके पर गधा लात मारता है। ठीक उसी प्रकार वीर पुरुष क्षमा से सब-कुछ सहन कर लेते हैं पर अज्ञानी जीव पुन-पुन क्रोध करते रहते हैं।

शूरवीर, ज्ञानी, पंडित पुरुष ही जानते हैं कि क्षमा कैसे दी जाती है? बुजदिल कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। ऐसा उनके स्वभाव में नहीं होता। महापुरुषों के पास क्षमारूपी उत्तम सजीवनी बूटी होती है जिसके सहारे वे कर्मरूपी सारे रोगों को नष्ट करके शिवपुरी में सुगमता से प्रवेश पा लेते हैं। अतः वर्तमान में भी टेन्सनमुक्त रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए व शान्ति को इस भव-परभव में प्राप्त करने के लिए क्षमाभाव को अपनाना चाहिए।

आगम का आह्वान - मानले इंसान

दया धम्मस्स मूलो अत्थि

अर्थात् दया धर्म का मूल है।

दयाधर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। जब से जीव-जगत है तभी से दयाधर्म भी है। दयाधर्म के बिना जीव-जगत का अस्तित्व रह पाना असंभव है। जिस क्षण जीवों में से दयाधर्म उठ जाएगा उस दिन प्रलय मचते देर नहीं लगेगी यानी दयाधर्म के आधार पर ही जीव जगत टिका हुआ है।

दयाधर्म सभी धर्मों में अत्युत्तम है। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सभी धर्मों के मूल में दयाधर्म ही रहा हुआ है। जहाँ दया नहीं, वहाँ कोई धर्म नहीं टिक सकता। सत्य आदि समस्त धर्मों में प्राण संचार कर देने वाला दयाधर्म ही है। दयाधर्म के आधार पर ही सारे धर्म पनपते हैं। दयाधर्म के बिना तो पेट-पूर्ति भी नहीं होगी। दयाधर्म के आधार पर ही अहिसाव्रत का भी पालन हो सकता है। दयागुण के अभाव में जीव सम्यक्दृष्टि भी नहीं हो सकता। सम्यक्दृष्टि का प्रमुख लक्षण अनुकंपा ही है। सम्यक्त्व के अभाव में दया तो फिर भी पायी जा सकती है किन्तु दया के अभाव में सम्यक्त्व नहीं पाया जा सकता।

दयागुण तो मानव मात्र का सहजिक गुण होता है। मानवता भी दयाधर्म पर ही टिकी हुई है। दयाधर्म के प्रभाव से ही भाई अपने भाई को भाई के रूप में समझता है व अन्य व्यक्तियों को भी भाईरूप में देखने की दृष्टि रख पाता है। छोटे-बड़े, रोगी, तपस्वी, ग्लान की सेवा करने की भावना जाग्रत होती है। मान-अपमान, ऊँच-नीच की भावनाएँ समाप्त होकर समतोल की भावनाएँ जाग्रत होती हैं और ससारगत सभी जीवों के साथ आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावनाएँ उद्भूत होती हैं जिससे वह सहज रूप में ही हर दुखी प्राणी का सहयोग करने हेतु तत्पर हो जाता है।

अमेरिका के प्रेसीडेन्ट अब्राहम लिंकन एक बार अपने भवन से राजभवन की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक सुअर को कीचड़ में फँसा हुआ देखा। वह सुअर बाहर निकलने का जितना प्रयास कर रहा था उतना ही उस दलदल में फँसता जा रहा था। अब्राहम लिंकन ने जब उस सुअर की दयनीय स्थिति देखी तो मन करुणा से भर उठा। बिना कुछ सोचे उस सुअर

को बचाने के लिए वे कीचड़ के अन्दर गए और अपनी दोनों भुजाओं की सहायता से सुअर को खींचकर बाहर निकाल दिया। लिकन का सारा शरीर व सुन्दर पोशाक, सभी कीचड़ से भर गए थे। वे उसी हालत में राजभवन पहुँचे। सभी सभासदों ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। सभी ने लिकन से इस विषय में पूछा तो लिकन ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। तब सभासद बोलने लगे कि जब हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति ने एक दुखी सुअर पर इतनी दया की है तो फिर जनता की सुख-सुविधा के सबध में तो कहना ही क्या! इस तरह उनके गुणों का बखान करके उनकी प्रशंसा करने लगे।

जब लिकन ने ऐसी बात सुनी तो उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा कि—अरे! मैंने कीचड़ में फँसे हुए सुअर को निकालकर खुद पर दया की है न कि उस सुअर पर। क्योंकि मैंने कीचड़ में फँसे हुए सुअर को देखकर दुःख का अनुभव किया था और उस दुःख को दूर करने के लिए उस सुअर को बाहर निकाला। अब आप ही बताइए कि मैंने अपने पर दया की या उस सुअर पर?

संसार में इंसान अपने दुःख को ही दुःख मानता है परन्तु दूसरों के दुःख को अपना दुःख मानकर सहयोग करने वाला विरला होता है। यह सहजिक दया का सद्गुण व्यक्ति को मानवता के साथ जीने हेतु प्रेरित करता है। वे प्रत्येक आत्मा के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मानने लगते हैं, छोटे-से-छोटे जीव के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझकर चलते हैं। अब्राहम लिकन को राजसभा भवन में समय से पहुँचना जरूरी था। किन्तु उस सुअर के दुःख को भी वे नहीं देख सके और किसी दूसरे को उसे बचाने का आदेश बिना दिए, स्वयं अपने हाथों से उसे पकड़कर निकाल दिया और उसी कीचड़ की गदगी से सने कपड़ों में राजभवन में पहुँच गए। सभी लोगों ने राष्ट्रपति को देखा और वे आश्चर्यचकित हो गए।

तभी उन आश्चर्यचकित दृष्टियों का समाधान करते हुए वगंधी वाले ने सुअर को निकालने वाली बात बतायी। ऐसी करुणामयी बात को सुनकर सभी प्रशंसा करने लगे। तब लिकन साहब ने कहा—मैंने सुअर को तो बचाया किन्तु उससे भी ज्यादा अपने आपको बचाया। अगर मैं सुअर को नहीं निकालता तो वह मेरी आँखों से प्रत्यक्ष देखी गयी सुअर की स्थिति मुझे दुःखित करती रहती। मैंने तो अपने आपको दुःख से बचाया है।

देखिए अब्राहम लिकन ने उस सुअर की आत्मा के दुःख को भी अपना दुःख ही समझ लिया था। किन्तु आज रास्ते में चल रहे हैं या प्रवचन-स्थल पर ही आ रहे हैं। रास्ते में दुखी-दर्दी को देखले तो आपका मन दया से भरता है या नहीं? अगर आपका हृदय दयार्द्र नहीं होता है तो फिर दयामय प्रवचन माता की सेवा आप कैसे कर सकेंगे? प्रवचन सुनना आपका व्यर्थ ही

होगा। अतः रास्ते में कोई तड़फता हुआ, दुखी आत्मा मिल जावे तो पहले आप उसके लिए यथायोग्य कुछ करें, फिर आगे बढ़ें। क्योंकि प्रवचन में भी तो आपको यही मिलना है।

घर में सास या बहू तीन-चार डिग्री बुखार में पड़ी है, अपंग है। उसे उसी समय सेवा की अपेक्षा है और आप उन्हें छोड़कर, उनकी उपेक्षा करके स्थानिक में जा रहे हैं, सामायिक, दया, पौषध कर रहे हैं। यह किसी सम्यग्दृष्टि का भी लक्षण नहीं है। चाहे आप कितना भी धर्म-ध्यान करें, तपस्याएँ करें, महीने के छह पौषध भी करें किन्तु किसी दुखी जीव की उपेक्षा कर दी या विवेक के साथ समय पर काम नहीं किया तो वह सब धर्म-ध्यान बेकार ही सिद्ध होगा। दयाधर्म को सभी धर्मों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। यहाँ तक कि मुस्लिम कहलाने वाली जाति ने भी दयाधर्म को माना है।

एक बार एक मुस्लिम सन्त शेख शिबली एक बनिये की दुकान से आटा लेकर आए। घर पर आकर आटे के बर्तन को खोलकर देखा तो एक चींटी उसमें तेजी से इधर-उधर भाग रही थी। उस आकुल-व्याकुल दौड़ती हुई चींटी को देखकर शेख शिबली बड़े दुखी हुए। रात में दुकान बंद होने का समय था। अतः अब करें क्या? वे उस चींटी के दुःख से इतने दुःखित हो गए कि खाना-पीना व सोना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे आखिर उठे और उस चींटी को ले जाकर उस बन्द दुकान में भी दरवाजे के नीचे की जगह में छोड़कर आ गए। उनके मन में एक ही बात थी कि चींटी का घर नहीं छूटना चाहिए। आज तो चींटी का घर क्या जहरीली दवाइयों से बनी चॉक की लकीरे ही चींटी के घर के पास कर देते हैं जिससे वे कीड़ियाँ जहरीली सुगन्ध से ही मुर्च्छित होकर मर जाती हैं। मच्छरों को मारने की दवाइयाँ घर में छिड़काते रहते हैं।

जीवों की दया को गौण करके एकमात्र घर की सफाई का ही लक्ष्य बना हुआ है। किन्तु आत्मिक घर को निरन्तर मैला बनाते जा रहे हैं, अपने अन्तर से उठ रहे दयाभाव की उपेक्षा करके। कहाँ तो शास्त्रों में धर्मरुचि अणगार का वर्णन आता है कि कीड़ियों की रक्षा के लिए कड़वे तूम्बे की सब्जी को ही पी गए, अपने आपका ही उत्सर्ग कर दिया। प्रतिफलस्वरूप एकाभवतारी बनकर सर्वार्थसिद्ध विमान में देव बने।

वास्तव में करुणावान की करुणा निराली ही होती है। वे अपने प्राणान्त का दण्ड देने वालों पर भी करुणा ही बरसाते रहते हैं। खदक मुनि की चमड़ी उतारने चाडाल पहुँच गए। खदक मुनि उन पर भी करुणा रस बरसाते हुए बोला—मेरे शरीर में मांस कम होने से चमड़ी हड़िड़ियों से चिपक गई है। अतः आप लोगों को चमड़ी उतारने में दिक्कत आएगी। आपको जिस तरह से सहूलियत हो, वैसे आसन में खड़ा रहने, बैठने हेतु कह देना। मैं उसी ढंग से

को बचाने के लिए वे कीचड़ के अन्दर गए और अपनी दोनों भुजाओं की सहायता से सुअर को खींचकर बाहर निकाल दिया। लिंकन का सारा शरीर व सुन्दर पोशाक, सभी कीचड़ से भर गए थे। वे उसी हालत में राजभवन पहुँचे। सभी सभासदों ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। सभी ने लिंकन से इस विषय में पूछा तो लिंकन ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। तब सभासद बोलने लगे कि जब हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति ने एक दुखी सुअर पर इतनी दया की है तो फिर जनता की सुख-सुविधा के सबध में तो कहना ही क्या! इस तरह उनके गुणों का बखान करके उनकी प्रशंसा करने लगे।

जब लिंकन ने ऐसी बात सुनी तो उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा कि—अरे! मैंने कीचड़ में फँसे हुए सुअर को निकालकर खुद पर दया की है न कि उस सुअर पर। क्योंकि मैंने कीचड़ में फँसे हुए सुअर को देखकर दुख का अनुभव किया था और उस दुख को दूर करने के लिए उस सुअर को बाहर निकाला। अब आप ही बताइए कि मैंने अपने पर दया की या उस सुअर पर?

ससार में इसान अपने दुख को ही दुख मानता है परन्तु दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर सहयोग करने वाला विरला होता है। यह सहजिक दया का सदगुण व्यक्ति को मानवता के साथ जीने हेतु प्रेरित करता है। वे प्रत्येक आत्मा के सुख-दुख को अपना सुख-दुख मानने लगते हैं, छोटे-से-छोटे जीव के सुख-दुख को अपना सुख-दुख समझकर चलते हैं। अब्राहम लिंकन को राजसभा भवन में समय रो पहुँचना जरूरी था। किन्तु उस सुअर के दुख को भी वे नहीं देख सके और किसी दूसरे को उसे बचाने का आदेश बिना दिए, स्वयं अपने हाथों से उसे पकड़कर निकाल दिया और उसी कीचड़ की गदगी से सने कपड़ों में राजभवन में पहुँच गए। सभी लोगों ने राष्ट्रपति को देखा और वे आश्चर्यचकित हो गए।

तभी उन आश्चर्यचकित दृष्टियों का समाधान करते हुए बग्गी वाले ने सुअर को निकालने वाली बात बतायी। ऐसी करुणामयी बात को सुनकर सभी प्रशंसा करने लगे। तब लिंकन साहब ने कहा—मैंने सुअर को तो बचाया किन्तु उससे भी ज्यादा अपने आपको बचाया। अगर मैं सुअर को नहीं निकालता तो वह मेरी आखों से प्रत्यक्ष देखी गयी सुअर की स्थिति मुझे दुःखित करती रहती। मैंने तो अपने आपको दुख से बचाया है।

देखिए अब्राहम लिंकन ने उस सुअर की आत्मा के दुख को भी अपना दुख ही समझ लिया था। किन्तु आज रास्ते में चल रहे हैं या प्रवचन-स्थल पर ही आ रहे हैं। रास्ते में दुखी-दर्दी को देखले तो आपका मन दया से भरता है या नहीं? अगर आपका हृदय दयार्द्र नहीं होता है तो फिर दयामय प्रवचन माता की सेवा आप कैसे कर सकेंगे? प्रवचन सुनना आपका व्यर्थ ही

होगा। अतः रास्ते में कोई तड़फता हुआ, दुखी आत्मा मिल जावे तो पहले आप उसके लिए यथायोग्य कुछ करें, फिर आगे बढ़ें। क्योंकि प्रवचन में भी तो आपको यही मिलना है।

घर में सास या बहू तीन-चार डिग्री बुखार में पड़ी है, अपंग है। उसे उसी समय सेवा की अपेक्षा है और आप उन्हें छोड़कर, उनकी अपेक्षा करके स्थानक में जा रहे हैं, सामायिक, दया, पौषध कर रहे हैं। यह किसी सम्यग्दृष्टि का भी लक्षण नहीं है। चाहे आप कितना भी धर्म-ध्यान करो, तपस्याएँ करो, महीने के छह पौषध भी करो किन्तु किसी दुखी जीव की अपेक्षा कर दी या विवेक के साथ समय पर काम नहीं किया तो वह सब धर्म-ध्यान बेकार ही सिद्ध होगा। दयाधर्म को सभी धर्मों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। यहाँ तक कि मुस्लिम कहलाने वाली जाति ने भी दयाधर्म को माना है।

एक बार एक मुस्लिम सन्त शेख शिबली एक बनिये की दुकान से आटा लेके आए। घर पर आकर आटे के बर्तन को खोलकर देखा तो एक चींटी उसमें तेजी से इधर-उधर भाग रही थी। उस आकुल-व्याकुल दौड़ती हुई चींटी को देखकर शेख शिबली बड़े दुखी हुए। रात में दुकान बंद होने का समय था। अतः अब करें क्या? वे उस चींटी के दुःख से इतने दुःखित हो गए कि खाना-पीना व सोना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे आखिर उठे और उस चींटी को ले जाकर उस बन्द दुकान में भी दरवाजे के नीचे की जगह में छोड़कर आ गए। उनके मन में एक ही बात थी कि चींटी का घर नहीं छूटना चाहिए। आज तो चींटी का घर क्या जहरीली दवाइयों से बनी चॉक की लकीरे ही चींटी के घर के पास कर देते हैं जिससे वे कीड़ियाँ जहरीली सुगन्ध से ही मुर्च्छित होकर मर जाती हैं। मच्छरों को मारने की दवाइयाँ घर में छिड़काते रहते हैं।

जीवों की दया को गौण करके एकमात्र घर की सफाई का ही लक्ष्य बना हुआ है। किन्तु आत्मिक घर को निरन्तर मैला बनाते जा रहे हैं, अपने अन्तर से उठ रहे दयाभाव की अपेक्षा करके। कहाँ तो शास्त्रों में धर्मरुचि अणगार का वर्णन आता है कि कीड़ियों की रक्षा के लिए कड़वे तूम्बे की सब्जी को ही पी गए, अपने आपका ही उत्सर्ग कर दिया। प्रतिफलस्वरूप एकाभवतारी बनकर सर्वार्थसिद्ध विमान में देव बने।

वास्तव में करुणावान की करुणा निराली ही होती है। वे अपने प्राणान्त का दण्ड देने वालों पर भी करुणा ही बरसाते रहते हैं। खदक मुनि की चमड़ी उतारने चाडाल पहुँच गए। खदक मुनि उन पर भी करुणा रस बरसाते हुए बोला—मेरे शरीर में मांस कम होने से चमड़ी हड़िडियों से चिपक गई है। अतः आप लोगों को चमड़ी उतारने में दिक्कत आएगी। आपको जिस तरह से सहूलियत हो, वैसे आसन में खड़ा रहने, बैठने हेतु कह देना। मैं उसी ढंग से

हो जाऊँगा ताकि आपको अपने कार्य मे मेरे कारण कोई तकलीफ पैदा न हो।

मेघरथ राजा ने एक कबूतर को बचाने हेतु अपने शरीर के मांस को काटकर कबूतर के मालिक को दे दिया। अरिष्टनेमि भगवान ने पशुओं की रक्षा हेतु अपना विवाह करना अस्वीकृत कर दिया और तोरण से लौट गए।

मेघकुमार ने हाथी के भव मे एक शशक की रक्षा की। अतः हाथी से देव, फिर मनुष्य बन गए। मेतार्य मुनि ने क्रोच पक्षी की रक्षा करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। व्यक्ति के लिए तपस्या, पौषध, सयम, साधना आदि कठिन पड़ सकते हैं पर दयाभाव रखना तो सरल ही है। आप महापुरुषों जैसी दया नहीं कर सकते तो अपनी यथाशक्ति दयाभाव को अवश्य अपनाएँ। व जीवों की रक्षा हेतु पूरे प्रयत्न किए जाएँ।

न तत्परस्य सदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः।

अर्थात् जो व्यवहार अपने साथ किए जाने पर प्रतिकूल मालूम देता है, वह दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए।

धारा नगरी के राजा यदुराज को एक बार किसी भयंकर बीमारी ने घेर लिया। कई मंत्र-तंत्र, ताबीज करवाये किन्तु ठीक नहीं हुए तब किसी ने बताया कि आप 900 युवा जोड़ों के रक्त से स्नान करेंगे तो ठीक हो सकेंगे। राजा उस हेतु भी तैयार हो गए। दुनिया में सब तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई अपनी जान देकर छोटे-से प्राणी को भी बचा लेते हैं तो कोई दूसरों के प्राणों को लेकर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। ऐसे घृणित काम करने वालों की भी कमी नहीं है। राजा ने 900 युवा मानव के जोड़े एकत्रित करवा लिए और कारागृह में डाल दिये। ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि अब किस दिन इन जोड़ों को पीलकर रक्त निकाला जाए व स्नान किया जाए? दिन भी निश्चित हो गया।

बन्दीगृह के पहरेदार बहादुर शेरसिंह को यह बिल्कुल पसन्द नहीं आया। कुछ दिन और जीने के लिए 900 युवा मानवीय जोड़ों की क्रूरतम हत्या! सभी रो रहे हैं। घर-घर में भी रुलायी हो रही है। बहादुर शेरसिंह ने सोचा— इतनों को बचाने के लिए मैं मेरे प्राण दे दूँ तो अच्छा रहेगा। उसका दयावान मन पूरी तरह से तैयार हो गया और निश्चित तिथि से एक दिन पहले ही रात को 900 जोड़ों को बन्दीगृह से छोड़ दिया। रातों-रात बहुत दूर निकल जाने को बोल दिया। सवेरे पता लगते ही सम्राट को बहुत गुस्सा आया और शेरसिंह की बोटी-बोटी उड़ाने का आदेश दे दिया। शेरसिंह तो पहले ही मृत्यु हेतु तैयार था पर फिर भी राजा के सैनिकों से खूब लड़ा आखिर सिर धड़ से अलग हो गया। 900 जोड़ों में हिन्दू-मुस्लिम दोनों थे। अतः जहाँ उसका सिर गिरा वहाँ हिन्दुओं ने अपना मन्दिर बना दिया व जहाँ धड़ गिरा वहाँ पर मुसलमानों ने अपना मन्दिर बना दिया।

बहादुर शेरसिंह ने अपने प्राण देकर 1800 युवक-युवतियों को बचा लिया। किन्तु आज की स्थिति एकदम विपरीत हो रही है। अपने शरीर को पुष्ट बनाने हेतु अण्डे, मांस, मछली, के तेल का सेवन किया जा रहा है। जिह्वेन्द्रिय के स्वाद हेतु अडेमिश्रित बाजार की बनी वस्तुओं को खाया जा रहा है। कुछ देर के लिए टेन्सन को मिटाने शराब पी जा रही है। इस प्रकार जैनियों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। दयागुण को आत्मा से निकालकर जबरदस्ती बाहर फेंका जा रहा है।

सौन्दर्य प्रसाधन हेतु दयाधर्म की ओर से दृष्टि बिल्कुल हटा ली है। जहाँ स्थानक में वायुकाय जीवों की रक्षा के लिए मुँह पर आठ लड़ा कपड़ा बांधा जा रहा है। वही पर हजारों कीड़ों से बनी साड़ी पहनकर आ रहे हैं। खून से सनी लिपस्टिक लगाकर आ रहे हैं। जीवित मगरमच्छ व सर्प को बेरहमी से मारकर निकाली गई चमड़ी से बने पर्स को लेकर आ रहे हैं। सीपो को मारकर निकाले गये मोतियों की मालाएँ पहनकर आ रहे हैं। क्या स्थिति बनी हुई है आज की?

आज व्यक्ति को सामान्य वस्तु पसन्द नहीं आती किन्तु जिसमें जिन्दे पशुओं की, गर्भगत शिशुओं की हिसाएँ हुई हो, उनसे बनी वस्तुएँ पसन्द आती हैं और उन हिसात्मक वस्तुओं का प्रयोग करके अपना स्टेण्डर्ड बनाने में लगे हुए हैं। चेहरे की सुन्दरता के लिए कैसी-कैसी हिसात्मक क्रीम आदि का प्रयोग करते हैं। किन्तु इस प्रकार से बाहरी सुन्दरता बढ़ाकर अन्तरंग में पापो की गन्दगी भर रहे हैं। एक तरफ तो सवेरे उठकर गाय को व कुत्ते को रोटी देगे, दूसरी ओर उन जिन्दी गर्भवती गायों को बेरहमी से मारकर उनके मासूम बच्चे को अन्दर से निकालकर उस पर गर्म-गर्म पानी डालकर लकड़ियों से पीटकर उस फूली हुई चमड़ी के नरम-नरम जूते व बेल्ट आदि पहनना पसन्द करते हैं। कहाँ गई आपकी दया? सन्नी पच्चेन्द्रिय प्राणियों की हत्या से भी आप नहीं घबराते। कितना कठोर होगा आपका दिल। सब-कुछ जानते हुए भी अनजान कैसे बन जाते हैं? क्या उन जूतों, बेल्ट, पर्स, सिल्क की साड़ी आदि हिसात्मक पहनावे के बिना आपकी जिन्दगी नहीं चल सकती? आपका शरीर कैसे उन जानवरों की हिसा से बनी सामग्रियों को अपने ऊपर लाद लेता है? उनमें उनकी बददुआएँ भरी हुई हैं। उन पशुओं की दर्दभरी आहें आपको ले डूबेंगी। आपकी जिन्दगी समस्याओं से भर जाएगी। आप तो आबाद होने के सपने लेकर चल रहे हो, वे सारे एक क्षण में बर्बाद हो जाएंगे। अचानक विकट परिस्थितियों से घिर जाएंगे। तनावपूर्ण जिन्दगी बन जाएगी। नींद की गोलियाँ लेने पर भी नींद आना संभव नहीं होगा। फिर आप दौड़ते रहेंगे डाक्टर, वैद्यों के पास। तान्त्रिक-मात्रिकों के पास। महात्माओं से आशीर्वाद लेने जाओगे। किन्तु इन सबसे होगा क्या? जहाँ आपके कार्य ही

ऐसे किए हुए हैं तो आप जिन्दगी में सफल नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में आपकी जिन्दगी बनाने में कोई सहारा, सहयोग नहीं कर सकता।

अगर आप अपनी जिन्दगी को शान्ति के साथ जीना चाहते हैं तो प्राणीमात्र के साथ मित्रवत् व्यवहार कीजिए। आपका अच्छा पहनावा आपकी जिन्दगी में खुशी नहीं भरेगा। अपितु आपका दयापूर्ण सद्व्यवहार आपकी जिन्दगी में खुशियाँ भरने वाला बनेगा। ससार में सुख, शांति, आनन्द, मंगल का साम्राज्य धर्म (दया) पर ही आधारित है किन्तु दया का झरना सूखता हुआ नजर आ रहा है। दया की अल्पता से राग, द्वेष, घृणा, कलह आदि की उत्पत्ति हो रही है व मानवता का टिक पाना भी मुश्किल हो रहा है। दया सिर्फ छोटे जीवों तक ही सीमित रह गई है। चींटियों को बचाने हेतु जैनियों का ध्यान जाता है। किन्तु भाई को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। उसे हानि पहुँचाने, उसके हक को छीनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि चींटियों को बचाने में धर्म नहीं। किन्तु जिस व्यक्ति की दया चीटी जैसे छोटे जीव को भी बचाने में लगी है, वहाँ पर मनुष्य तक तो दया पहुँचनी ही चाहिए।

पशु कहलाने वाले प्राणी में भी दया होती है। हाथी ने शशक पर दया की थी। नन्दन मणिहार के जीव ने मेढक के भव में अपने श्रावक व्रतों का पालन करते हुए जीवों की रक्षा की थी। हिसक कहलाने वाले सिंह के अन्दर भी दया होती है जिससे वह अपने सजातीय बच्चे की रक्षा करता है। किन्तु मानव अपने स्वार्थ-पोषण में दयाविहीन हो रहा है। दूल्हा जब तोरण पर जाता है तो तोरण पर बने हुए पशु-पक्षी के चित्र दूल्हे के हाथ में तलवार देखकर सकेत करते हैं— हे दयावान्! तेरे घट में यदि दया है तो तू वापस लौट जा। किन्तु वह दूल्हा काम-भोगों के वशीभूत होकर उन पशु-पक्षियों पर तलवार टिका ही देता है। वो तो अरिष्टनेमि भगवान् थे, जो पशुओं के करुण क्रन्दन को सुनकर पुनः लौट गए। सयति वर्ग भी हृदय में रहे हुए दयागुण के कारण ही कितनी भी गरमी हो, पखे, कूलर, बर्फ आदि का प्रयोग नहीं करते तथा कितनी भी सर्दी हो फिर भी हीटर आदि का प्रयोग नहीं करते। कठिनतम साधनाएँ व दीर्घ तपस्याएँ दया के वशीभूत होकर ही करते हैं।

वैसे दया अभी भी जीवित है। तभी तो परिवार, समाज व राष्ट्र चल रहे हैं तथा परस्पर सहयोग, सेवा आदि की उत्तम भावनाएँ बनी हुई हैं और जब तक दया का अस्तित्व रहेगा तब तक इस ससार का भी अस्तित्व रहेगा। वेद में भी कहा है—

सर्वे वेदास्तु तैर्ज्ञात. सर्वे यज्ञाश्च भारत,
सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च, कृतायै प्राणिनां दया।

अर्थात् सभी वेद उसी ने जाने है, सभी यज्ञ उसी ने किए है, सभी तीर्थ उसी ने किए है, जिसने प्राणी की दया पाली है।

साधु—साध्वी भी अपने पास में आने वाले भाई—बच्चों को सर्वप्रथम यही फरमाते हैं कि “दया पालो।” यानी साधु—साध्वी अपने पास आए हुए भाई बहिन को अल्पतम समय में व अल्पतम शब्दों में उपदेश दे देते हैं कि दया पालो यानी ससारगत सभी जीवों पर दया करो ताकि सारी सृष्टि आपकी हो जाएगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी दया के बिना हर तरह की त्याग—तपस्याएँ बेकार हैं।

अतः हर तरह की त्याग—तपस्या से पूर्व दयाभाव को दिल में गहराई के साथ उतारना जरूरी है व कार्यप्रणाली भी दयाभाव के साथ ही बने तो वर्तमान जीवन में ही शान्ति की प्राप्ति हो जाएगी।

सहकार - सदा सुखकार

परस्परोपग्रहो जीवानाम्

अर्थात् परस्पर एक दूसरे का सहायक होना जीवों का उपकार है।

ससार का प्रत्येक प्राणी एक-दूसरे के उपकार-सहयोग पर आश्रित है। मानव के दोनों हाथ एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। एक हाथ से कोई भी काम बराबर नहीं हो सकता। चलने में दोनों पाँव एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। एक पाँव से चलना मुश्किल होता है। पैर में यदि कौंटा लग गया है तो तुरन्त मस्तिष्क को सूचना पहुँचती है और मस्तिष्क हाथों को आदेश देता है और हाथ तुरन्त कौंटे को निकालने के लिए पाँव की ओर बढ़ जाते हैं। पेट के खाली होने पर रोटी की आवश्यकता होती है। हाथ रोटी का कौर तोड़कर मुँह में रखता है। दाँत रोटी को चबाते हैं। मुँह उस चबी हुई खाद्य वस्तु को गले की ओर ढकेलता है। पेट उस वस्तु में से सार तत्त्व निकालकर सप्त धातु रूप परिणमाता है व असार वस्तु को बाहर फेंक देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति आँखों से परवश होता है उसकी अन्य इन्द्रियाँ ज्यादा काम करना प्रारम्भ कर देती हैं। इस प्रकार शरीर के अंग-प्रत्यंग भी एक-दूसरे का सहयोग करते हैं।

ठीक इसी प्रकार मानव को प्रतिपल सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान् महावीर स्वामी ने दीक्षा से पूर्व प्रतिदिन दान देकर मानवों को सहयोग किया व दीक्षा के बाद उपदेश के माध्यम से भव्य जीवों को ससार सागर से तिराने में सहयोग किया। हर जीव को अन्य जीव के सहयोग की अपेक्षा रहती है। परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो माँ के सहयोग की अपेक्षा रहती है। कुछ बड़ा होता है तो अध्ययन के लिए मास्टर की आवश्यकता होती है। कुछ और बड़ा होने पर पत्नी, बच्चे, दोस्त आदि अनेकों की आवश्यकता होती है। अपनी सुरक्षा हेतु राज्य, शासन के सहयोग की अपेक्षा होती है। आध्यात्मिक विकास व सुसंस्कारों हेतु धर्मसंघ व धर्मगुरु के सहयोग की अपेक्षा होती है। इतना ही नहीं, इस जीवन को जीने के लिए अनेकों की आवश्यकता होती है।

रोटी के एक कौर के पीछे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति व अनेक पशु व मानवों का सहयोग होता है। तब कहीं जाकर वह रोटी का एक कौर तैयार होता है। जीवनोपयोगी किसी भी मकान, वस्त्र आदि सामग्री को

लीजिए। हर सामग्री के पीछे अनेकानेक जीवों का सहयोग जुड़ा हुआ है। बिना सहयोग के किसी भी जीव का काम नहीं चलता है।

नौकर मालिक का सहयोग सेवा करके करता है और मालिक नौकर का सहयोग समय पर वेतन देकर करता है। माँ सन्तान का सहयोग, परवरिश करके व सस्कार देकर करती है और पुत्र माता-पिता की सेवा करके, उनकी आज्ञाओं का पालन करके, धर्म-साधना हेतु पूरा समय देकर उनका सहयोग करता है। पति-पत्नी आपस में पूर्ण सहयोग करते हैं। जहाँ जरा भी लुकाव-छुपाव होता है वहाँ तकरार हुए बिना नहीं रहती। अर्थात् विरोधी विचार वाले जोड़े में फोड़े पड़ ही जाते हैं किन्तु जो पति-पत्नी पूर्ण रूप से हर कार्य में एक-दूसरे के सहयोगी बने रहते हैं तो जीवन मिठासयुक्त बना रहता है।

देवरानी-जेठानी को भी परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर बराबर सहयोग करते हुए परिवार में काम करते रहे तो वह परिवार स्वर्गवत् बन जाता है। अगर देवरानी-जेठानी आपस में सहयोग नहीं करते हैं तो घर नरक बन जाता है। भाई को भाई के सहयोग की पूर्ण आवश्यकता रहती है। समय पर भाई ही काम आता है। यार-दोस्त तो स्वार्थ के होते हैं। उनका सहयोग स्वार्थ से परिपूरित रहता है। किन्तु भाई का सहयोग निस्वार्थ होता है। कहा भी जाता है—

खाना तो माँ के हाथ का, चाहे जहर ही हो,
चलना हो तो सड़क का, चाहे फेर ही हो,
बैठना भाई के साथ, चाहे वैर ही हो।।

किन्तु आज भाई के निस्वार्थ सहयोग को छोड़कर मित्रों के स्वार्थमय सहयोग को स्वीकार करते हैं जिससे परिवार में विग्रह होते हुए दिखते हैं।

संयुक्त परिवार में रहने के लिए भी परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना परस्पर सहयोग के संयुक्त परिवार चल नहीं सकते। सहयोग देने से जैसे ही अपने आपको बचाया तो परिवार में विग्रह होते देर नहीं लगती। परिवार के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। परिवार के टुकड़े होने के बावजूद भी तो उस परिवार में सहयोग की आवश्यकता रहती है। अगर वह अपनी अकड़ में फँस कर किसी से सहयोग नहीं लेता है तो अपनी बात किसी से नहीं कह पाता है। कभी-कभी डिप्रेशन में चला जाता है। जिससे सही निर्देश भी नहीं मिल पाते हैं। ऐसी स्थिति में पड़ोसी-पड़ोसी को भी आपस में सहयोग की अपेक्षा रहती है। पड़ोसी के घर में आग लग रही है तो पड़ोसी को उस आग को बुझाने हेतु भाग-दौड़ करनी पड़ेगी। अगर वह पड़ोसी को सहयोग नहीं करता है तो उसका घर भी आग की चपेट में आ जाएगा। अतः पड़ोसी को पड़ोसी के सहयोग की परम आवश्यकता होती है। इसलिए आज देखा जाता है कि पड़ोसी अच्छा नहीं तो बिल्डिंग की कीमत गिर जाती है।

मकान खरीदने या किराए पर लेने से पूर्व लोग पड़ोसी को पहले देखते हैं।

श्रावक और साधु का भी आपस में सहयोग रहता है। साधु-साध्वी ससार छोड़ देने पर भी कपड़ा व आहार आदि के लिए श्रावक-श्राविकाओं का सहयोग लेते ही हैं तथा श्रावक-श्राविका भी साधु-साध्वी से दुखों के निवारण व सुखों की प्राप्ति हेतु सही मार्ग-निर्देशन लेने के रूप में सहयोग लेते ही हैं। श्रावक व साधु तो दो हाथों की तरह आपस में सहयोगी होते हैं। दो हाथों में से एक हाथ मोटा होता है व दूसरा हाथ पतला होता है पर आपस में दोनों का सहयोग अपेक्षित होता है। ठीक उसी प्रकार साधु मोटे हाथवत् व श्रावक पतले हाथवत् हैं पर दोनों को आपसी सहयोग की परम आवश्यकता होती है। श्रावक साधु को बराबर सहयोग देता रहे तो साधु अपने सयमी जीवन का बराबर पालन कर सकते हैं और साधु भी श्रावकों के समक्ष शास्त्रों के सिद्धान्तों का सही निरूपण करते रहे तो श्रावक भी अपने श्रावकधर्म का परिपालन बराबर कर सकते हैं और परस्पर सहयोग से समाज को उन्नत बना सकते हैं।

समाज में भी हर व्यक्ति को आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर अध्यक्ष व मन्त्री सोचले कि हम ही सब-कुछ हैं और सर्वसाधारण लोगों की उपेक्षा करें तो वे अपने कार्यकाल में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वे उन्हें जड़ से ही उठा देंगे। सन्त स्टेज पर भी सन्तों को एक-दूसरे सत्तों के सहयोग की परम आवश्यकता रहती है। तभी सत्तों की साधना सफल हो सकती है।

मानव की मानवता भी आपसी सहयोग पर ही जीवित है। परस्पर सहयोग के निमित्त ही माता-पिता, भाई-बहिन, पति-पत्नी आदि के मधुर रिश्ते कायम रह रहे हैं तथा परिवार, समाज, राष्ट्र, धर्म भी पारस्परिक सहयोग से ही विकसित होते हैं। इस प्रकार मानव की पूरी जिन्दगी अन्य के सहयोग पर ही आधारित है। दूसरों से सहयोग लेने के साथ-साथ सहयोग देना भी सीखिए। अगर व्यक्ति सिर्फ लेता ही लेता है, देता कुछ भी नहीं है तो वह दिवालिया के विशेषण से उपमित हो जाता है। लेने के साथ हर क्षण सहयोग देने का भी अपना कर्तव्य व्यक्ति को समझना चाहिए।

आज आप देखते हैं कि दो दुकानें पास-पास में हैं। दोनों ही दुकानों पर माल का स्टॉक बराबर है पर एक की दुकान बहुत अच्छी चल रही है व दूसरे की नहीं। ऐसा क्यों होता है? वह इसीलिए कि पूर्वभूत में दूसरों को सहयोग देने वाले को सहज में ही अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। जिसने पूर्व में किसी को सहयोग नहीं किया है। उसे यहाँ बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने पर भी पर्याप्त नहीं मिल पाता। दुनिया में आकर आप कितना भी धन एकत्रित कर लो, परिवार बढ़ा लो किन्तु वे आपके परभूत में सहयोगी नहीं बन सकते। एक धनवान व्यक्ति ने अपनी जीवन गाथा सुनाई कि मैं पहले जब गरीब था तब

50/तू ही बाती तू ही जोत

आराम की निश्चित होकर नीद लेता। शरीर भी स्वस्थ रहता था। पर जब से धनवान बना हूँ, दुकान व फेक्ट्रियो का काम इतना अधिक बढ़ गया है कि लेटरिन जाने की फुरसत नहीं मिलती। वहाँ भी फोन की घंटियाँ सुनाई देती रहती हैं। अखबार भी थोड़ा-बहुत वही पढ़ लेता हूँ तथा पूरे-पूरे दिन कुर्सियो व गद्दो पर बैठे रहने से मेरा पेट खराब हो गया है। पाचनशक्ति समाप्त हो गई है। इच्छानुसार कुछ खा-पी नहीं सकता। ब्लडप्रेसर बढ़ने लग गया है। डाक्टर ने सिर्फ लूखी रोटी व पालक की सब्जी खाने का बोला है। इसी प्रकार की बातें अनेको लोग बताते हैं। वास्तव में धन कभी भी सहयोगी नहीं हो सकता है। परिवार भी सहयोगी नहीं बन सकता क्योंकि आज देखते ही है कि घर में चार बेटे हैं और चूल्हे पोंच चल रहे हैं। बूढ़े-बूढ़ी की सेवा करने वाला कोई नहीं है। परिवार के सदस्य सभी स्वार्थ के सबधी होते हैं। अतः व्यक्ति को अपने सकीर्ण घरे में न रहकर सभी का सहयोग करना चाहिए। इन्सान की कीमत धन, परिवार व सौन्दर्य से नहीं होती अपितु सहयोग, विनय, उदारता आदि गुणों से होती है। कुत्ता सोने की जजीर पहन करके चले तो भी उसका वह सम्मान नहीं होता जबकि हाथी धूल से भरा है फिर भी उसका सम्मान सर्वत्र होता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति धनवान हो जाए, सत्ताधीश हो जाए किन्तु दूसरों का सहयोग न करे तो उसका धनवान व सत्ताधीश होना बेकार है।

स्वयं जीवित रहकर दूसरों को भी जीने हेतु सहयोग करने वाला दुनिया में यश प्राप्त करता है। किसी की बसी दुनिया को उजाड़ने वाला, किसी की तैरती किशती को डुबाने वाला अर्थात् जीवन में उपग्रह न कर विग्रह पैदा करने वाला अपयश का भागी होता है। यश मरकर भी अमर बना रहता है व अपयश जीवित रहकर भी मृत्यु तुल्य होता है। आप कभी किसी का उपग्रह उपकार-सामग्री के अभाव में न कर सके तो भावनाओं को असहयोग की भावना से कभी भी मलिन न बनाएँ। किसी के जीवन में अड़चने, बाधाएँ पैदा न करें। किसी की चलती गाडी के आगे से पटरी न उठाकर, विग्रह पैदा करके अपनी पुण्यवानी को न खोये। जिससे लोग यह कहने लग जाएँ कि इसका टिकिट जल्दी कटे तो अच्छा है।

आप अपना जीवन तेजाब की शीशी नहीं अपितु इत्र की शीशीवत् बनाइये। तेजाब की शीशी कितनी भी बड़ी हो पर वह दूसरों को जलाती है जबकि इत्र की छोटी-सी शीशी भी सुगन्ध से माहौल को भर देती है। वास्तव में जीवन की सार्थकता परस्पर सहयोग में ही है। परस्पर सहयोग में ही सभी के साथ अपनत्व जुड़ सकता है व अपने जीवन में खुशियाँ भर सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है। अतः आपको भी हर समय सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए।

फूल और काँटे

जे आवा ते परिसब्बा जे परिसब्बा ते आसवा।

अर्थात् जो आश्रव(कर्मबन्धन) के हेतु है, वे कर्म की निर्जरा के हेतु भी हो सकते हैं और जो कर्म की निर्जरा के हेतु है, वे कर्म-बन्धन के हेतु भी बन जाते हैं।

जगत् के सभी प्राणी आन्तरिक शुद्धि-अशुद्धि के आधार पर नरक, तिर्यच, स्वर्ग-अपवर्ग आदि स्थानों को प्राप्त कर रहे हैं। बाह्य निमित्त पापमय वातावरण का मिल जावे किन्तु अन्तरग सही है तो मानव पापबन्ध के स्थान पर निर्जरा कर लेगा। जैसे बाह्य तपस्या आदि साधना करते हुए अन्तरग कषाय मोह, माया आदि से मलिन होने से वह तपस्या भी बेकार हो जाती है। जैसा कि भगवान ने फरमाया है कि—

मासे-मासे उजो वालो, कुसग्गेण तु भुजए,

ण सो सुअक्खायधम्मस्स, कल अग्घइ सोलसि।।

अर्थात् जो अज्ञानी पुरुष प्रतिमास यानी एक-एक मास का अनशन कर पारणे के दिन कुशाग्र परिमाण आहार करता है वह पुरुष तीर्थंकर देव द्वारा प्ररूपित चारित्र धर्म की 16वीं कला के यानी 16वें भाग के बराबर भी नहीं है।

अग्निशर्मा तापस मास-मासखमण की तपस्या कर रहे थे। किन्तु प्रचण्ड क्रोध के कारण उसने अपनी गति बिगाड़ ली। चडकोशिक सर्प के पूर्व भव का जीव साधुवेश में गुरु के स्थान पर होते हुए भी क्रोध के कारण सर्प योनि में चला गया। तथा बाह्य कार्य पापकर्मबन्धन का होते हुए भी आपका अध्यवसाय शुद्ध है, सेवा की भावनाएँ हैं तो कर्मबन्धन के स्थान पर निर्जरा हो जाती है। जैसे घर में महिला भोजन बना रही है। इस काम में पक्की बात है कि हिंसा हो रही है। किन्तु उसी काम को विवेक से किया जा रहा है। आटा, चावल, सब्जी आदि देखकर किए जाएँ व उनमें से निकले हुए बेइन्द्रिय जीव की रक्षा कर ली तो उसे उस जीव की रक्षा से बहुत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जबकि रसोई बनाने से उसमें हुई अग्निकाय के एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा से जितने कर्मों का बन्धन होता है उससे भी ज्यादा विवेक से काम करने से कर्मों की निर्जरा हो जाती है।

भगवान महावीर के छिहत्तरवे पाट पर विराजमान आचार्यश्री उदयसागर जी मसा के जीवन की घटना है कि वे जब दूल्हे के परिवेष में घोड़ी पर बैठकर शादी करने के लक्ष्य को लेकर कई परिकल्पनाओं के साथ तोरण द्वार पर पहुँचे तो वहाँ पर अनायास ही सिर पर से साफा गिर गया। शादी करने के लिए तोरण द्वार पर जाते दूल्हे के मन में क्या-क्या विचार हो सकते हैं, जिनसे पापाश्रव सहज में ही हो जाता है? पर उदयसागरजी उस गिरे हुए साफे को पुनः सिर पर न रखकर जिन्दगीभर खुले सिर ही रहने के उद्देश्य से साधु बन गए। इस प्रकार जो स्थान कर्मबन्धन का कारणभूत था, वही निर्जरा का कारण बन गया।

स्थूलिभद्र मुनि के कोशा जैसी अनुपम लावण्यवती वेश्या के विलासगृह में लम्बे काल तक रात-दिन रहने पर भी उन निर्मोही मुनि ने वेश्या के समक्ष आँख उठाकर भी नहीं देखा व निर्विकार बन रहे। जबकि स्थूलिभद्र की गृहस्थावस्था में बारह वर्ष तक उसी वेश्या के साथ उनका घनिष्ठ सम्पर्क रह चुका था। वे लोकमर्यादा व शिष्टाचार को भी भूलकर वेश्या के घर ही रहे थे। किन्तु अन्तरंग विवेक के जाग्रत होते ही वैराग्य को धारण करके दीक्षित हुए और इतना ज्यादा मन को वश में कर लिया कि उसी पूर्व प्रेमिका वेश्या के यहाँ निरन्तर चार महीने रहकर भी मन को जरा भी विकृत न होने दिया और काजल की कोठरी में से बिना एक दाग लगाए बाहर निकल गए। वेश्या का विलासगृह कर्मबन्धन का मुख्य स्थान था परन्तु उस स्थान पर रहकर भी स्थूलिभद्र मुनि ने अपने अखण्ड सच्चारित्र की छाप उस अनुपम सुन्दरी वेश्या पर डाली और वेश्या को भी सन्मार्ग पर ले आये। इस प्रकार पापाश्रव के स्थान को भी निर्जरा का स्थान बना दिया।

राजा सयति शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। उसने हरिण को तीर मारा। वह आश्रव का ठिकाना था। मगर वहाँ मुनिराज का अचानक समागम हो जाने से वह आश्रव का स्थान भी सवर के रूप में परिवर्तित हो गया। भरत चक्रवर्ती छह खण्ड पर राज्य कर रहे थे। कहा जाता है—“राजेश्वरी सो नरकेश्वरी” यानी राज्य करने वाला नरक में जाता है पर भरत चक्रवर्ती का अन्तरंग बहुत शुद्ध था। ससार की अनित्यता के विषय में उसके दिल में प्रतिपल विचार था। अतः आश्रव का स्थान रूप, सुन्दर कोंच का महल, जहाँ पर जाकर व्यक्ति कर्मबन्धन ही कर सकता है, पर भरतजी का अन्तरंग शुद्ध होने से उस कोंच के महल में भी पापाश्रव के स्थान पर घनघाति कर्मों की निर्जरा कर डाली। इस प्रकार जिनका मन पूरी तरह वश में हो गया है, अन्तरंग शुद्ध हो गया है, जिनकी इन्द्रियो की चंचलता समाप्त हो गई है, उनके लिए आश्रव के कारण भी निर्जरा के कारण बन जाते हैं। किन्तु जिनका मन राग-द्वेष आदि कषायों से कलुषित है, उनके लिये निर्जरा के कारण भी

आश्रव के कारण बन जाते हैं। जैसे किसी को पूर्वपुण्य से बहुत धन प्राप्त हुआ, जैन धर्म-सस्कार वाला श्रावक का कुल भी प्राप्त हुआ किन्तु वह उस पुण्य से प्राप्त धन से दुर्व्यसनो का सेवन करता है तो सवर के स्थान पर आश्रव यानी कर्मबन्धन हो जाता है।

भाई-बहिन अध्यात्म साधना हेतु धर्मस्थान पर पहुँचते हैं। सामायिक करते हैं। किन्तु सामायिक करके भी अगर बातें की जाती हैं, एक-दूसरे की निन्दा-विकथा की जाती है, किसी स्त्री-पुरुष के विषय में बातें की जाती हैं व भोजन सबधी बातें की जाती हैं कि अमुक के यहाँ फक्शन पर अमुक मिठाई आदि आइटम बनाये गए। अच्छा बनाया या खराब बनाया आदि कथा करना तथा देश व राज्य सबधी बातें करना, ऐसा करने से सामायिक की साधना, जो निर्जरा का स्थान था, वह आश्रव का स्थान बन जाता है।

घर-परिवार, कचन-कामिनी को छोड़कर कर्मों की निर्जरा हेतु समय में प्रवृत्ति की, किन्तु समय लेकर चन्दे-चिद्वे में लग गए। अन्य के लडके-लडकी के सगाई-सबध करवाने में लग गए। अपने नाम से बैंको में पैसे रखवाने लग गए। ऐसे साधक समय के निर्जरा स्थान को भी आश्रव का स्थान बना लेते हैं। किसी को बौद्धिक शक्ति प्राप्त हुई, उससे देश की उन्नति की जा सकती थी किन्तु उसी प्रज्ञा से अणुबमों का निर्माण विश्व के विनाश के लिये किया गया। इस प्रकार सहारक साधनों का निर्माण करके पापाश्रव किया जा रहा है।

एक सन्यासी गाँव से बाहर एक आश्रम में रहता हुआ तपस्या करता था। ठीक उसके सामने एक वेश्या का अड्डा था। सन्यासी के पास में दिन में सत्संग हेतु कई लोग आते थे। वेश्या के पास रात्रि में कई गाड़ियाँ आती, बड़े बड़े सेठ आते। सन्यासी उस दृश्य को देख कर गुस्सा करता कि वेश्या खुद भी पाप करती है व अन्य को भी पाप के गर्त में डाल देती है। कितने कर्म बाँधती है। सन्यासी रात में देखते रहते और वेश्या के पास जितने लोग जाते, उनकी गिनती करने एक-एक ककर इकट्ठा करते थे। कुछ दिनों में ककरो का ढेर लग गया। एक बार सर्दी के दिनों में सन्यासी धूप में बाहर बैठे थे। उधर सामने वेश्या भी धूप में खड़ी थी। वेश्या सन्यासी को देखकर मन में चिन्तन कर रही है-धन्य है ये तपस्वी, जो निर्विकार रहते हुए कितनी उच्च साधना कर रहे हैं व अपनी आत्मा को ऊपर उठा रहे हैं। सर्दी-गरमी आदि सहन कर रहे हैं। किन्तु मेरी आत्मा को धिक्कार है कि जो चन्द चाँदी के टुकड़ों के पीछे अपने शरीर को बेच रही हूँ व निम्न गति की ओर जाने की निकृष्ट गति कर रही हूँ। एक दिन वेश्या सन्यासी को बाहर देखकर पास में आयी व हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी तो सन्यासी एकदम बोल उठे कि हे पापिनी! दूर रह! तेरा शरीर अपवित्र है, मेरे को मत छू। चली जा यहाँ से।

यह देख तेरे पाप का ढेर। ये जितने ककर हैं, उतने ही व्यक्तियों को तुमने बिगाड़ा है। वेश्या ककरो के ढेर को देखकर अपने आप में घृणा भाव लाती हुई अपने-आपको धिक्कारने लगी व अब हमेशा दूर से ही सन्यासी की शुद्ध भावों से भक्ति करने लगी व उनकी साधना को धन्यवाद देती।

एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। सन्यासी की डोल निकालने हजारों लोग इकट्ठे हुए। जय-जयकार करते हुए बाजारों से डोली निकाली गई व चन्दन की चिता में सन्यासी का अन्तिम दाह-संस्कार किया गया। किन्तु वेश्या का मृत शरीर ऐसे ही पड़ा है। उसे उठाने के लिए कोई भी सेठ नहीं पहुँचा। आखिर भगी उस वेश्या के पैर में रस्सी बाँधकर घसीट कर उसे दूर ले गया और उसे जलाया। इधर यमदूत दोनों को ले गया। एक को नीचे व एक को ऊपर। आपकी कल्पनानुसार सन्यासी ऊपर व वेश्या नीचे गई होगी किन्तु हुआ उलटा कि सन्यासी को नीचे ले जाया जा रहा था व वेश्या को ऊपर ले जाया जा रहा था। तभी सन्यासी बोल उठा-अरे! यमदूतजी आपसे कभी गलती नहीं हो सकती। मैं तो सन्यासी हूँ। मैंने बहुत तपस्या की, ब्रह्मचर्य व्रत पाला है। बहुतो को ससार से तिराया है। परोपकार किया है। मुझे नीचे क्यों ले जा रहे हो? आप दो आत्मा एक साथ ले आये। इसीलिए आपसे भूल हो रही है। यमदूत ने कहा- मैं भूल नहीं कर रहा हूँ, भूले तो तुम थे। तुमने सिर्फ सन्यासी का वेश धारण कर रखा था किन्तु तुम्हारा मन वेश्या में ही लगा हुआ था। तुम्हारे मन में ऐसी भावना भी आ गई थी कि मैं वेश्या होता तो अच्छा रहता। इसके पास कितने लोग आते हैं। सन्यासी, तपस्वी, साधक वर्ग के पास में तो गिनती के 10-15 धर्मी भाई आते हैं। सन्यास से क्या मतलब है? ऊपर से सन्यास का वेश भले ही था किन्तु मन वेश्या में था। तुम्हारी प्रभु के प्रति ऊपरी भक्ति होने से देखो तुम-मध्यलोक में तुम्हारी डोली कितनी शानदार निकाली जा रही है व चन्दन की चिता तैयार है। वेश्या का शरीर अपवित्र था किन्तु मन पवित्र था। तुम्हारे द्वारा धिक्कारी जाने पर भी उसने अपने आपको ही धिक्कारा और दूर रहकर भी तुम्हें बार-बार धन्यवाद देती रही व तुम्हारी तप-साधना का अनुमोदन करती रही। इस प्रकार उसका मन पवित्र था। अतः उसकी आत्मा ऊपर जा रही है और शरीर अपवित्र था अतः उसके शरीर को घसीटा जा रहा है। यह है-

जे आसवा ते परिसव्वा

जे परिसव्वा ते आसवा

इलायचीकुमार ने नाचते-नाचते भी अन्तरंग की शुद्धता से कर्मों के आश्रव के स्थान पर कर्मों की निर्जरा कर दी। कूरगडूक मुनि सबत्सरी के दिन, पूर्ण आराधना के दिन भी आहार करने लगे और समताभाव से आहार करते-करते भी घनघाति कर्मों की निर्जरा कर दी। इस प्रकार आश्रव के

स्थान में भी कर्मों की निर्जरा का प्रसंग उपस्थित किया। इस प्रकार बाह्य कारणों पर कर्मबन्धन या कर्मनिर्जरा नहीं होती है। पर अध्यवसाय के आधार पर ही सब-कुछ होता है। मिथ्यादृष्टियों के लिए जो पाप के कारण हैं वे ही सम्यक्दृष्टियों के लिए कर्म-निर्जरा के कारण हो जाते हैं। कहा भी है—

यथा प्रकाराः यावन्तः संसारा हेतवः,

तावन्त स्तद्वि पर्यासान्निर्वाण सुख हेतवः॥

अर्थात् जितने प्रकार के और जितने संसार में परिभ्रमण के कारण हैं उतने ही प्रकार के और उतने ही उनको विपरीत रीति से लेने से मोक्ष-सुख के कारण हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जितने कर्मनिर्जरा के लिए समय के स्थान हैं, उतने ही कर्मबन्धन के लिए असमय के स्थान हैं।

जिस प्रकार सर्पदश से पीड़ित व्यक्ति को नीम की पत्तियाँ भी मीठी लगती हैं व ज्वरग्रस्त व्यक्ति को मीठा दूध भी कड़वा लगता है, उसी प्रकार राग-द्वेष के कारण जिसका हृदय कलुषित है, जो विषय-सुख के लिए लालायित है, उसके अध्यवसाय अशुभ होने से उसकी समस्त क्रियाएँ संसार के लिए ही होती हैं। इसके विपरीत जो सम्यक्दृष्टि है, विषय-सुख से पराङ्मुख है, जो पदार्थों के असली रहस्य को जानता है और जो वैराग्य से भरा हुआ है, उसके लिए सारी क्रियाएँ मोक्षमार्ग की साधक रूप होती हैं।

जीवन का दूसरा नाम - मौत

मरण सम नत्थि भय

अर्थात् मृत्यु के समान अन्य कोई भी भय का कारण नहीं है।

विश्व की डिक्सनरी में "मृत्यु" से कड़वा दूसरा शब्द नहीं है। गटर में रहने वाले कीड़े से लेकर मनुष्य तक कोई भी मरना नहीं चाहता। येन-केन-प्रकारेण बचना ही चाहते हैं किन्तु फिर भी मरते सभी हैं। चाहे उत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ तीर्थंकर हो या भोग-पुरुषों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती हो या युद्ध में शूरवीर वासुदेव हो या साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका, डाक्टर-वैद्य कोई भी हो, सभी को इस शरीर को छोड़कर जाना ही होता है। आज विज्ञान ने बहुत विकास किया है। अतः जिसका हार्ट खराब है तो दूसरा हार्ट लगा देता है। किडनी खराब है तो दूसरी किडनी लगा देते हैं। आँख खराब है तो दूसरी आँख फिट कर देते हैं। किन्तु शरीर से निकलती हुई आत्मा को कोई भी रोक नहीं सकता। जीवन के ध्रुव सत्य-मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता।

कहा भी है - **जन्ममेव मृत्यु**। अर्थात् जन्म ही मृत्यु है। भगवती सूत्र में आवीचिक मरण का वर्णन आता है। आवीचिक मरण से तात्पर्य है - जन्म से ही व्यक्ति के प्रतिक्षण आयुकर्म के पुद्गल क्षय हो रहे हैं। वह निरन्तर मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहा है। जब आयुकर्म के समस्त पुद्गल क्षीण हो जाते हैं, उस समय इस शरीर को छोड़कर आत्मा नये शरीर को धारण करने अन्य गति में चला जाता है। कोठी में से हमेशा थोड़ा-थोड़ा पानी हमेशा निकालते रहे तो वह कोठी या हौज एक दिन अवश्य खाली हो जायेगा। ठीक वैसे ही निरन्तर आयुकर्म के पुद्गलों के क्षय हो जाने से एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है। मृत्यु किसी से डरती नहीं। गिरते हुए मकान को टेका लग सकता है पर आयु को टेका नहीं लग सकता। आयु निरन्तर घटती ही रहती है।

एक राजा के पास एक नाट्यकार पहुँचा। राजा को खुश करने के लिए बहुत सुन्दर नाटक किया। किन्तु राजा के चेहरे पर कोई प्रसन्नता की रेखाएँ नहीं आयीं। ऐसा देखकर नाट्यकार ने राजा से पूछा कि क्या आपको नाटक देखकर प्रसन्नता नहीं हुई? राजा ने कहा-नहीं। नाट्यकार-ऐसा क्यों? राजा-इसका उत्तर कुछ दिन बाद दूँगा। एक बार राजा नाट्यकार पर किसी बात से अप्रसन्न हुआ और उसे एक टूटी कुर्सी पर बिठाया। नीचे जलती हुयी

तूँ ही बाती तूँ ही जोत/57

सिघड़ी रख दी और ऊपर कड़े में सूत के कच्चे डोरे से बँधी तलवार लटका दी। फिर उसे मिठाई खाने को दी। किन्तु उसे मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। राजा ने उसे मिठाई नहीं खाते हुए देखकर पूछा—भाई! क्या मिठाई अच्छी नहीं है? तुम इसे क्यों नहीं खा रहे हो? नाट्यकार—पहले सिघड़ी व तलवार को हटाओ तो फिर मिठाई भी शौक से खा सकता हूँ। नहीं तो मौत के ढाँचे में मौज कैसी? तब राजा बोला कि उस दिन नाटक देखकर मेरे चेहरे पर इसीलिए प्रसन्नता नहीं आयी कि मस्तक पर मौत रूपी तलवार लटक रही है। न जाने किस समय कच्चे धागे से बँधी मृत्यु रूपी तलवार टूटकर सिर पर पड़ जावे और नीचे अग्नि का पथरना करना पड़ जावे।

इतना स्पष्ट होने पर भी मौत को भूलकर व्यक्ति पापों को करने में लगा है। गाय के सामने शेर को खड़ा कर दिया जाये और हरी घास भी डाल दी जाये तो गाय मृत्यु के भय से हरी घास नहीं खाती। किन्तु मनुष्य को मृत्यु का कोई विचार ही नहीं है। दुखों से घबराकर व्यक्ति बोल उठता है—हा! मेरे मरने की तारीख की चिट्ठी क्या चूहे खा गये हैं। क्या हुआ? किन्तु जब एक सर्प भी पास में आ जाता है तो भागमभाग प्रारंभ हो जाती है। कोई भी मरना नहीं चाहता। कहा भी है—

**दुःख री दाजी डोकरी, कहे परमेश्वर मार,
साँप जो काळो निकळ्यो, नाठी घर सूं बाहर।।**

व्यक्ति अपने आपको मृत्यु से बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है। बाल सफेद हो रहे हैं तो डाई करवा रहे हैं। दाँत गिर रहे हैं तो पुनर्बत्तीसी बनवा रहे हैं। इस शरीर को बनाए रखने के लिए व्यक्ति कभी च्यवनप्रास, केशरी जीवन, स्वर्ण भस्म आदि अनेक प्रकार के रसायन, दवाइयाँ खा रहा है। हर कोशिश करने के बावजूद भी मृत्यु अवश्यभावी है।

**हर खिलौना फूटना है एक दिन,
हर सुमन को टूटना है एक दिन,
कैद कितना भी करो इस जिन्दगी को,
हर उमर को रुठना है एक दिन।**

हमारे यहाँ चक्रवर्ती वासुदेव की कल्पना बहुत बड़ी है। आठ हजार देव वासुदेव के सेवक होते हैं। वासुदेव के पास सुदर्शन चक्र, सारंग धनुष, नद खड्ग, कौमुदी गदा, गरुड ध्वज, रथ—ये शस्त्र होते हैं। ससार में किसी की सामर्थ्य नहीं जो वासुदेव को पराजित कर सके। यह सब सामग्रियाँ वासुदेव को प्राप्त होते हुए भी मृत्यु ने उन्हीं भी नहीं छोड़ा।

इन्द्र, भगवान् से कहते हैं—अभी 2000 वर्ष का भस्म ग्रह बैठने वाला है। इससे जैनधर्म की बड़ी हानि होगी। अतः आप थोड़ा—सा आयुष्य न्यूनाधिक

कर लीजिये। भगवान् फरमाते हैं— भूत, भविष्य व वर्तमान समय में जितने भी तीर्थकर हुये हैं व होंगे उनमें मेरु पर्वत को चिड़ी अगुली पर उठा लेने की शक्ति तो है किन्तु आयुष्य को न्यूनाधिक करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार मृत्यु तो मुक्तिगामी की भी निश्चित है, तो ससारी की भी। किन्तु एक मृत्यु से भयभीत है तो एक मौत का स्वागत करने के लिये तैयार खड़ा है, क्योंकि एक ने अपनी जिन्दगी में बहुत अपराध किये हैं, काले काम किये हैं। जबकि मुक्तिगामी आत्मा ने अपने आत्मकल्याण को ध्यान में रखते हुए स्व—पर उपकार में निरन्तर सलग्न रहते हुये—100 परसेन्ट अच्छे ढंग से जिन्दगी को जीया है। इस प्रकार एक व्यक्ति मृत्यु से पराङ्मुख होकर भागना चाह रहा है, तो दूसरा सथारा करके हँसते—हँसते मृत्यु का वरण करने के लिये तैयार है।

भृगु पुरोहित के दोनो छोटे—छोटे पुत्रों ने जन्म व मृत्यु के स्वरूप को समझ लिया था। वे दोनो पिताजी से समय लेने हेतु आज्ञा माँग रहे थे तब पिताजी ने उन्हें समझाने के लिए बोला—पुत्रो! अभी तो तुम बच्चे हो। यह बचपन की अवस्था तुम्हारे खाने व खेलने की है। पढ़ो—लिखो और खुशी—खुशी जीवन व्यतीत करो। यौवन आने पर ससार के सुखों को भोगकर फिर तुम आत्मकल्याण के कठिनतम मार्ग पर गमन करना तथा तपस्या आदि साधना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। मैं तुम्हें मना नहीं करता, पर अभी तो तुम्हारा बचपन है।

बच्चों ने प्रत्युत्तर में कहा—पितुश्री! आप जो—कुछ भी कह रहे हैं वह मोह के वशीभूत होकर कह रहे हैं। आप यौवन के बाद वृद्धावस्था में आत्म—कल्याण के मार्ग पर बढ़ने का बोल रहे हैं। किन्तु किसको मालूम है कि वृद्धावस्था तक यह शरीर टिक पायेगा या नहीं ? यह भी पता नहीं है कि कल का सूर्य भी इस जीवन के अस्तित्व के साथ निकलेगा या नहीं ? यहाँ तक कि पल के चौथाई भाग जितने सूक्ष्म समय में भी इस जीवन का क्या होने वाला है, इसका भी पता नहीं है। ऐसा तो वही कह या सोच सकता है कि—

जरस्सत्थि मच्चुणा सवख, जरस्स वत्थि पलायणं

जो जाणे न मरिस्सामि, सो हुकंखे सुए सिया।।

अर्थात् जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता हो गयी हो, तथा जो मौत आने पर भाग कर बच जाने की आशा करता हो अथवा जिसे यह विश्वास हो कि मैं कभी मरूँगा नहीं, वही कल की बात सोच सकता है। किन्तु पितुश्री न तो हमारी मौत के साथ मित्रता है, और न ही मौत से बचकर भाग जाने की हमारे अन्दर सामर्थ्य है और न ही हमें ऐसा विश्वास है कि हम अजर—अमर रह पाएँगे। ऐसी स्थिति में हम कैसे यह निर्णय कर सकते हैं कि भविष्य में आत्म—कल्याण कर लेंगे। इसीलिये कहा जाता है—

तू ही बाती तू ही जोत/59

पाव पलक की खबर नहीं, करे काल की बात,
ना जानूँ क्या होत है, उगते ही परभात।

कोई सोच लेता है कि मेरे घर में तो बहुत पैसा है। अतः हर बीमारी का इलाज मेरा आराम से हो सकता है। फॉरेन जाकर भी उपचार करवाया जा सकता है। हर तरह के मूल्यवान् इजेक्शन, दवाइयाँ आदि ले सकता हूँ। मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है। अतः मौत एकाएक परेशान कर ही नहीं सकती। कोई सोचे, मेरे पिता देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका पूरे देश में दबदबा है। वे तो मुझे बचा ही लेगे। किन्तु ऐसा सोचना एकदम गलत है। क्योंकि जिसकी सहायता से बचना चाह रहे हैं, वे भी बचे हुए हैं या नहीं, पहले उन्हें तो पूछ लिया जाये?

अनाथी मुनि के घर में किसी तरह की कमी नहीं थी। माता-पिता-पत्नी आदि सभी हरपल सेवा में प्रस्तुत थे, फिर भी उनकी वेदना को कोई ठीक नहीं कर सका या करवा सका तो मौत के मुँह से कौन बचा सकता है? आचारांग सूत्र में कहा है—

णत्थि कालस्सणागमो अर्थात् मृत्यु का अनागमन नहीं है यानी मृत्यु का अवश्यमेव आगमन होता है, उसे रोका नहीं जा सकता।

अगर पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहते हो तो अरिहत सिद्ध भगवन्तो के जीवन आदर्शों को सुन व पढ़कर अपने जीवन-व्यवहार को भी वैसा ही सुन्दर बनाया जाये व समय के पथ पर बढ़कर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप की साधना करके पण्डित-मरण को प्राप्त करके अमर अवस्था को प्राप्त कर लिया जाये।

चेतन का जतन - मत कर हनन

सब्वेसि जीविय पिय

अर्थात् सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं। सभी को अपना जीवन प्यारा है, चाहे वे किसी भी स्थिति में क्यों न हों? अतः किसी भी प्राणी के प्राणों का वियोग मत करो।

समस्त जीवलोक में जितने भी जीव हैं वे चाहे छोटे हो या बड़े, स्वर्गपति इन्द्र हो या विष्ठा का कीड़ा हो, ससारी मनुष्यों में उत्तम पुरुष चक्रवर्ती हो या चाडाल जातीय मानव हो—सभी जीना चाहते हैं। मरना कोई पसंद नहीं करता। यह सत्य सिद्धान्त है कि सभी को अपना—अपना जीवन प्रिय है। भगवान महावीर स्वामी ने जगलो में अनार्य देशों में घूम-घूम कर साढ़े बारह वर्षों तक मौन साधना करके सुख के राजमार्ग को ढूँढ़ा और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा “मा हणो” — “मत मारो”, “जीओ और जीने दो।” जिस प्रकार से आप जीना चाहते हैं वैसे ही दूसरे जीवधारी प्राणी भी जीना चाहते हैं। अतः किसी भी प्राणी का वध मत करो। प्राणियों को सबसे अधिक प्रिय अपना शरीर ही होता है। जब चोर रात्रि में अनायास ही आकर छाती पर बैठ जाता है और आपको चाकू दिखाकर धन मँगता है तब आप अपने शरीर को बचाने के लिए चोर को हाथ जोड़ कर अपने हाथों से तिजोरी से धन निकालकर दे देते हैं। सारी जिन्दगी में कमाया हुआ धन अपने हाथों से देकर भी अपने प्राणों को बचा ही लेते हैं। व्यक्ति को प्राणों से बढ़कर और अधिक प्रिय दूसरी वस्तु नहीं लगती। यही कारण है कि भगवान महावीर ने किसी के प्राणों का नाश करना सबसे बड़ा पाप कहा है।

शरीर से प्राणों को विलग करना, यह कायिक हिंसा ही जैन धर्म में हिंसा का स्वरूप नहीं है, अपितु मन में किसी के प्रति अहित की भावना आना व अन्य के अहित की भावना से झूठ बोलना, इशारे करना, ताना मारना आदि सभी बातें हिंसा के अन्तर्गत ही आती हैं। इसे भाव-हिंसा कहते हैं। दिखने में तो हिंसा नहीं दिख रही है किन्तु भावों से निश्चित हिंसा होती है, जैसे कोई व्यक्ति किसी की हिंसा करने बढ़क को तान देता है किन्तु सयोगवश निशाना चूक जाता है। फिर भी भावना मारने की होने से उसे हिंसा का पाप अवश्य लगेगा। इसी प्रकार पक्कर देखते हुये या लड़ाई आदि देखते हुए ऐसा विचार

करना कि यह मर जावे तो अच्छा है, यह भाव-हिंसा है। इससे भी कर्मों का बंधन अवश्य होता है।

महाभारत में एक स्थान पर प्रसंग आया है— एक ऋषि ने, एक मुनि ने प्रश्न किया कि—

जले जन्तुः स्थले जन्तुराकारो जन्तुरेव च,

जन्तुमाला कुल लोके कथं भिक्षुरहिंसकः।

जल में जीव है, पृथ्वी और आकाश में भी जीव है। यह लोक पूरा ही जन्तुओं से पूरा ठसाठस भरा हुआ है। फिर व्यक्ति कैसे अहिंसक बन सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर मुनिराज ने निम्न दिया—

अहनन्नपि भवेत्पापी निछन्नन्नपि न पाप भाक्,

परिणाम-विशेषेण यथा धीवर-कृषको॥

पाप और पुण्य परिणाम—विशेष पर होते हैं। जैसे एक धीवर मछुआरा सागर में जाल फैलाकर खड़ा है। उसमें एक भी मछली नहीं आ रही है। फिर भी उसकी भावना मछलियों पकड़ने की है। उन्हें मारने की है। अतः भले ही मछलियाँ उसके जाल में नहीं आ रही हैं, फिर भी उसे भावों से हिंसा का पाप लगातार लग रहा है। दूसरी ओर किसान खेती कर रहा है। हल चलाते वक्त कई जीवों की हिंसा हो जाती है, फिर भी उसे उतना पाप नहीं लगता। क्योंकि किसान की भावना जीवों को मारने की नहीं है अपितु धान्य उगाने की है।

केवली भगवान चल रहे हैं। रास्ते में कोई जन्तु हवा से उड़कर पैर के नीचे आकर मर जावे तो उनको उस जीव-हिंसा का पाप नहीं लगता क्योंकि वे अप्रमत्त अवस्था के साथ विचरण कर रहे हैं।

भगवती सूत्र में तन्दुल मत्स्य का उदाहरण आता है कि एक बड़े मत्स्य के आँख की पलक पर एक छोटा-सा चावल जितना मत्स्य बैठा है। बड़े मत्स्य का मुँह खुला है। उसके मुँह में अनेकों मछलियाँ आ रही हैं और जा रही हैं किन्तु मत्स्य उन्हें खा नहीं रहा है। तब आँख पर बैठे तन्दुल मत्स्य ने सोचा—यह कैसा मूर्ख मत्स्य है? अगर इसकी जगह मैं होता तो एक भी मछली को ऐसे नहीं छोड़ता, सभी को खा जाता। इन हिंसक विचारों से तन्दुल मत्स्य सातवीं नारकी में चला गया जबकि उसने एक भी मछली की हिंसा नहीं की थी। यह है भाव-हिंसा।

तत्त्वार्थ सूत्र में भी कहा है—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः

मन में ऐसी शक्ति रही हुयी है कि किसी भी प्रकार की बाह्य हिंसा या अहिंसा के कार्य में प्रवृत्ति नहीं करते हुए भी सिर्फ विचारों से ही आत्मा अनंत

पापकर्मों का प्रगाढ़ बन्धन कर लेती है व सिर्फ शुद्ध अध्यवसायो से ही अनन्त कर्मों की निर्जरा भी कर लेती है। कहने का मतलब यह है कि अधर्म—धर्म, पाप—पुण्य का मूल कारण मन ही है। जैसे पानी से ही कीचड़ पैदा होता है और पानी से पुन कीचड़ की सफाई होती है। ठीक वैसे ही मन से पापकर्मों का बंधन भी होता है व मन से पापकर्मों की धुलाई अर्थात् निर्जरा भी होती है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि साधु के परिवेश में उत्कृष्ट समय का पालन करते हुवे ध्यान में खड़े थे। उसी समय उनके मन में हिंसात्मक अशुभ विचारों की रील चलने लगी जिससे सातवीं नारकी के कर्म दलिको का उपार्जन कर लिया। और जब विचारों ने पुन पलटा ख़ाया और शुद्ध अध्यवसायो में रमण करते हुए शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर लिया तो घनघाति कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान को भी प्राप्त कर लिया।

इसी प्रकार कालू (कालिया) कसाई ने भी कारागृह में कैद होकर भी भावों से ही 500 पाड़ों की हिंसा की थी। इसे भगवान् ने हिंसा करना ही फरमाया है। वह कालू कसाई सातवीं नरक में चला गया।

मन से होने वाली हिंसा की तरह वाचिक हिंसा भी भयंकर परिणाम को लाने वाली होती है। क्रोध आदि कषाय के वशीभूत होकर जीव कई बार बेभान हो जाता है और अपने पूज्यजनों के समक्ष भी कठोरतम भाषा का प्रयोग करते हुए अट—शट बोलने लग जाता है। कभी—कभी तो यहाँ तक कहते हुए सुने जाते हैं— मैं तुझे जान से मार दूँगा, मैं तेरी हड्डी—पसली तोड़ दूँगा आदि। कभी—कभी तो मर्मकारी भाषा के प्रयोग से आत्महत्याएँ तक हुई देखी जाती हैं। इसी प्रकार गाली—गलौज करना, कर्कश, कठोर, क्लेशमय भाषा का प्रयोग करना भी हिंसा ही है।

इस प्रकार मन, वचन, काया—इन तीनों योगों से होने वाली हिंसा से बचना चाहिये।

कई लोग यह कह उठते हैं कि जैनियों का अहिंसा सिद्धान्त मानवों को कायर बनाता है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। ऐसा वही व्यक्ति कह सकते हैं जिन्होंने जैन सिद्धान्तों का गहराई से अध्ययन नहीं किया है। चेडा राजा बारह व्रतधारी श्रावक थे फिर भी उन्होंने अन्याय का विरोध करने के लिए सेना का संचालन स्वयं किया। इस युद्ध में एक करोड़ अस्सी लाख व्यक्ति मारे गए। इतनी हिंसा युद्ध में होने के बावजूद भी चेडा राजा का अहिंसा व्रत नहीं टूटा था। क्योंकि श्रावक को निरपराधी त्रस जीव की जान—बूझकर हिंसा करने का ही त्याग होता है। इसी प्रकार वरुण नाग नत्तुआ नामक श्रावक तपस्या में भी युद्ध में गये थे। सम्राट चन्द्रगुप्त व सम्राट अशोक भी अहिंसा धर्म के उपासक थे। उनके शासनकाल में भारत कभी पराधीन नहीं हुआ। महात्मा गाँधी भी अहिंसा के उपासक थे। किन्तु क्या कोई कह सकता

है कि वे कायर थे? उन्होंने रक्त की एक भी बूँद बहाए बिना ब्रिटिश सरकार के पजे से भारत को स्वतंत्रता दिलायी थी। यह है अहिंसा की असाधारण शक्ति। इन सभी उदाहरणों से सिद्ध होता है कि अहिंसा मनुष्य को कदापि कायर नहीं बनाती है अपितु निर्भीक, शूरवीर और तेजस्वी बनाती है।

किसी-किसी का यह भी कहना है कि जैन धर्म की अहिंसा का पूर्णरूपेण पालन करना किसी के लिए शक्य नहीं है। एक गृहस्थ को भोजन बनाना, व्यापार करना, चलना-फिरना आदि अनेक आवश्यक काम करने पड़ते हैं, जिनमें हिंसा अनिवार्य रूप से होती है, फिर अहिंसा का पालन कैसे कर सकते हैं? अहिंसा का पालन करने के लिए तो निश्चेष्ट, निष्कप होकर एक स्थान पर बैठना होगा। किन्तु यह बात भी जैन सिद्धान्त से अनभिज्ञ ही बोल सकता है। जैन शास्त्रों में साधक की योग्यतानुसार अहिंसा का वर्गीकरण किया गया है।

साधु-साध्वी वर्ग सम्पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करते हैं तथा गृहस्थ वर्ग देश-अहिंसा का पालन करते हैं। देश-अहिंसा में भी बहुत-सी श्रेणियाँ हैं। जिससे जिस श्रेणी की अहिंसा का पालन हो सकता है, वह वैसी अवश्य ही करे। गंगा नदी के पानी की धारा बहुत चौड़ाई में बह रही है। आपको प्यास लगी है पर आपका मुँह छोटा है तो आप अपने छोटे मुँह के अनुसार व अपनी प्यास के अनुसार गिलास-दो गिलास पानी ही पी लीजिये। किन्तु यह सोचकर कि गंगा की इतनी चौड़ी धारा मेरे मुँह में नहीं जा सकती है तो मैं पानी कैसे पीऊँ, प्यास मत रहिये। इसी प्रकार आप सम्पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन नहीं कर सकते हैं तो अपनी ताकत के अनुसार ही करिये। बड़े-बड़े राजा-महाराजा अपने राज्य का संचालन भी करते थे व अणुव्रतों का पालन भी करते थे। अतः सिद्ध होता है कि अहिंसा का पालन अशक्य नहीं है।

अहिंसा जगत की माता है। अहिंसा माता का ही प्रताप है कि जगत में मानव आनंद से जी रहे हैं। अगर दुनिया में अहिंसा की भावना नहीं होती तो इस ससार की स्थिति नरकवत् हो जाती। भाई भाई को, माता अपने पुत्र को, पति पत्नी को, इस प्रकार सभी एक-दूसरे को मार डालने पर उतारू हो जाते। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में अहिंसा का कितना महत्त्व है।

जगत के प्रत्येक धर्म ने अहिंसा को स्वीकार किया है। सिक्ख धर्म के ग्रन्थ साहब में कहा है—

ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको वन आई।

(कानडा महल्ला-5)

अर्थात् जगत में कोई भी पराया या बैरी नहीं है। सभी अपने हैं। इस्लाम

धर्म में कहा है—

वल्लाहो ला युहिबुल जालमीन अर्थात् खुदा अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता। इस्लाम धर्म में भी अहिंसा के कई उदाहरण आए हैं। एक स्थल पर लिखा है— मुहम्मद साहब अपने शत्रुओं के बढ़ जाने से एक बार घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। शत्रुओं ने उनका पीछा करना शुरू किया। मुहम्मद साहब को एक पहाड़ की गुफा नजर आयी। वे उसमें प्रवेश करने वाले थे कि उन्हें गुफा के प्रवेश मुख पर ही मकड़ियों का जाल दिखाई दिया। मुहम्मद साहब ने सोचा— अगर मैंने अन्दर प्रवेश किया तो मकड़ियों की हिसा हो जाएगी। अतः वे वहाँ से आगे बढ़ गए। शत्रुगण भी मुहम्मद साहब को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उस गुफा तक पहुँचे और देखा इस गुफा के प्रवेश मुख पर तो मकड़ियों का जाल बना हुआ है। इससे अन्दाज लगता है कि मुहम्मद साहब इधर आये ही नहीं हैं। वे शत्रुगण वहीं से लौट गए। इस प्रकार मुहम्मद साहब के दयाभाव से उनकी स्वयं की भी प्राणरक्षा हो गयी।

ईसाई मत के धर्मशास्त्र इज्जील में लिखा है—

Thou shalt not kill अर्थात् तू किसी का वध नहीं करेगा।

भगवद्गीता में लिखा है—

यस्मान्नोद्विजते लोको-लोकान्नोद्विजते च मः॥ (गीता अ 12, श्लोक 15)

अर्थात् जो मनुष्य न किसी को दुःख देता है और न किसी से दुःखी होता है, वही ईश्वर का प्यारा होता है।

इस प्रकार अहिंसा को सभी धर्मों में उच्च स्थान दिया है। अहिंसा तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। अहिंसा के बिना विश्व का पलभर भी काम नहीं चल सकता। इस प्रकार हिंसा व अहिंसा के स्वरूप को समझकर अपने जीवन-व्यवहार को रूपान्तरित किया जावे। ताकि वर्तमान क्षणों में ही सुख और शांति की प्राप्ति हो सके।

झुकिये और पाइये

एव धम्मस्स विणओ, मूल परमो से मुखो,
जेण कित्तिं सुय सिग्घ नीसेस चाभिगच्छइ।।

अर्थात् विनय धर्म रूप वृक्ष का मूल है और मोक्ष उसका सर्वोत्तम रस है। विनय से कीर्ति होती है और पूर्णतः प्रशस्त श्रुतज्ञान का लाभ होता है।

विनय मानवीय जीवन का एक महान् गुण है। विनय अनेकानेक गुणों की जड़ है। यदि व्यक्ति के जीवन में विनय गुण है तो अनेक गुण स्वतः ही मानव के जीवन में चले आएँगे। जिस व्यक्ति में विनय होता है, वह महान् समझा जाता है।

स्वर्ण धातु लचीली होती है अतः हीरा, रत्न आदि उसमें आराम से फिट हो जाते हैं। लोहा कठोर होता है अतः उसमें हीरे, रत्न आदि नहीं लगते। मिट्टी में भी काली मिट्टी ही लचीली होती है अतः उसमें बढिया से बढिया खेती हो सकती है। किन्तु बालू-रेत के कण कठोर होते हैं अतः उसमें वैसी खेती नहीं हो सकती है। गेहूँ नरम होता है अतः उसमें दूध का प्रवेश हो सकता है। पर उसी दूध में गेहूँ के साथ पड़े हुये चम्मच में दूध का प्रवेश नहीं हो सकता है जबकि दूध में रहा गेहूँ, दूध चूसकर मोटा हो जाता है। ठीक वैसे ही विनयवान् आत्मा में ही मोक्षरूपी फल का बीज अकुरित, पल्लवित, पुष्पित हो सकता है, अविनीत आत्मा में नहीं। और वह विनय भव्य आत्मा में ही आ सकता है, अभव्य में नहीं।

कुँएँ से घड़े के द्वारा पानी निकालना है तो घड़े को पानी में झुकना ही पड़ेगा, बिना झुके घड़े में पानी नहीं आ सकता। रोटी का कौर तोड़ने के लिये अगुलियों को झुकना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जीवन में उत्थान के लिये विनय को जीवन में अपनाना ही पड़ेगा।

कन्फ्यूशियस अन्तिम श्वासोच्छ्वास ले रहे थे। शिष्यगण आस-पास में सेवा में खड़े थे तथा अन्तिम क्षणों में गुरुजी के मुखारविंद से शिक्षारूपी मक्खन को पाने की परम आशा लिये हुये थे। गुरुजी शिष्यों के मन की बात को समझते हुए जिन्दगी के अन्तिम क्षणों में मक्खनरूप शिक्षा देने को तत्पर हुए और अपने मुँह को खोलते हुए शिष्यों को बोले कि देखो! मेरे मुँह में क्या है? शिष्यों ने बताया कि आपके मुँह में सिर्फ जवान है। कन्फ्यूशियस बोले— मुँह में पहले जवान आई या दाँत? शिष्यों ने एक स्वर से बोला— पहले जवान

आई है। गुरुजी ने कहा— जबान पहले आई तो पहले जबान को जाना था। बाद में आने वाले दाँत पहले क्यों चले गये? सभी शिष्य चुप रह गए। तब गुरुजी ने बोला— शिष्यो! दाँत कड़क होते हैं अतः पहले चले गए हैं किन्तु जबान लचीली होती है अतः वह अपना अधिकार जमाये हुए रहती है।

इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में विनय गुण रहेगा तो तुम्हारा अस्तित्व भी सभी के दिलों में बना रहेगा व विनय के आधार पर आगे गति करते हुये अपने अन्तिम लक्ष्य अखंड सुख को प्राप्त कर लोगे। अगर तुम दाँत की तरह से अकड़ कर रहे तो तुम दाँतवत् शीघ्र अपने अस्तित्व को खो दोगे। श्रीकृष्ण प्रतिदिन 400 माताओं के चरणों में झुककर प्रणाम करते व उनके अन्तरदिल से आशीर्वाद प्राप्त करते थे।

राम अपने पिता के वचनों से राज्य छोड़कर चौदह वर्ष हेतु वन में चले गए। माता—पिता के इशारे के अनुसार चलने वाली सतान उनसे प्राप्त आशीर्वादों से शीघ्र अपने क्षेत्र में आगे बढ़ जाती है। मन्त्र, झुकने वाले वृक्ष में ही मीठे, रसीले फल लगते हैं। कड़क रहने वाले वृक्ष में मीठे फल तो लगते नहीं हैं और ऊपर से उसे टूँठ और कहते हैं।

आज की संस्कृति भी शीर्षासन कर रही है। परिवार और स्कूलों में देखते हैं शिक्षक खड़े—खड़े पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी कुर्सियों पर बैठे—बैठे पढ़ रहे हैं। किन्तु ऐसे विद्यार्थी का मस्तिष्क विद्या भी कैसे पकड़ सकता है?

महारानी चेलना के बगीचे से जब आम गायब हुये तब अभयकुमार ने अपनी बुद्धि से चोर को पकड़ लिया और राजा श्रेणिक के समक्ष उस चाडाल जातीय चोर को उपस्थित किया। राजा श्रेणिक ने क्रोध में आकर मृत्युदंड की सजा सुना दी। अभयकुमार ने बीच—बचाव करते हुये कहा— कि पृथ्वीनाथ! यह चाडाल कई दुर्लभ विद्याएँ जानता है अतः इससे विद्यामन्त्र सीख लेना चाहिए। तब श्रेणिक ने चाडाल से कहा—अच्छा! तुम मुझे मन्त्र याद कराओ। चाडाल के द्वारा पुन—पुन याद करवाने पर भी राजा को मन्त्र याद नहीं हो रहा था। तब अभयकुमार ने कहा कि विद्यादाता का स्थान हमेशा ऊँचा होता है।

विद्या विनय से आती है। राजा श्रेणिक अभयकुमार का भाव समझ गये और तुरंत सिंहासन से उठकर नीचे बैठ गए व उस चाडाल को सिंहासन पर बिठा दिया। अब तो चाडाल के द्वारा मन्त्र बोलते ही राजा को एक बार में ही याद हो गया और उसका मृत्युदंड माफ कर दिया। इस प्रकार विनय से ही विद्या प्राप्त होती है। विनय गुण महानता एवं उच्चता का द्योतक है। विनय के अभाव में विद्या प्राप्त करना असंभव है। जैसे जड़ उखड़ जाने पर वृक्ष धराशायी हो जाता है उसी प्रकार विनय गुण के समाप्त होने पर सारे गुण भी उसके साथ ही समाप्त हो जाते हैं।

लोग समझते हैं कि हम क्यों झुकें? हम झुकेंगे तो हमारी नाक कट जायेगी। पर यह नहीं पता कि अगर झुकें नहीं तो कितने जन्मों तक नाक नहीं मिलेगी। अर्थात् एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय आदि जातियों में घूमता रहेगा। नाक कितनी भी ऊँची क्यों न हो, ललाट से तो नीचे ही रहेगी, फिर झुकने से आपकी नाक नीची कहाँ से हो जाएगी? विनय गुण वाला व्यक्ति हमेशा टेन्सन से मुक्त रहता है व उसे पारिवारिक जनो से सम्मान भी पूरा मिल जाता है। अतः आपको हर तरह से लायक बनना है तो जीवन में झुकने की प्रक्रिया अपनानी ही चाहिये।

प्रकृति के घर देर है, पर अंधेर नहीं

सब सुचिण्ण सफल नराण,
कडाण कम्माण न मुख अत्थि।

अर्थात् प्राणियों के सभी सदनुष्ठान फलसहित होते हैं। फलभोग किए बिना उनसे छुटकारा नहीं होता। किन्तु वे अपना फल अवश्य देते हैं।

अनादि—अनंतकाल से यह आत्मा कर्म के वशीभूत होकर सम्पूर्ण लोक में परिभ्रमण कर चुकी है। यह ससार एक रगशाला है जिसमें जीव कभी हँसता है तो कभी रोता है। कभी पुण्यपुज के खिलने से ताता—थैया करने लगता है तो कभी पाप—पक में फँस जाने से निष्क्रिय होकरके बैठ जाता है।

कोई प्राणी एक इन्द्रिय को धारण करके चल रहा है तो कोई पाँचों इन्द्रियों का धारक है। पचेन्द्रिय जाति में भी कोई नारकी, पशु बनकर दुखों के सागर में डूब रहे है तो कोई मनुष्य बनकर सुख—दुख का अनुभव कर रहे है। मनुष्य चोले की स्टेज प्राप्त कर लेने के बावजूद भी कोई मनुष्य शारीरिक, आर्थिक व प्रज्ञाशक्ति से सशक्त है तो कोई दुर्बल, अशक्त, निर्धन, मन्दबुद्धि से युक्त है। कोई वैभव के झूल में झूल रहा है तो कोई सड़को को साफ करने में लगा हुआ है। इन सारी विचित्र स्थितियों का मूल कारण कर्म ही है। जो जैसा करता है, उसे वैसा भागना ही पड़ता है।

मिर्ची खाने पर मुँह जलता ही है,
गर्म पानी में हाथ डालने से वह जलता ही है,
ठीक वैसे ही कर्मों के वशीभूत हुयी आत्मा को,
संसार सागर में गोते लगाना ही पड़ता है।।

किसी बच्चे ने पेट भरकर तेज मसाले वाली कचौड़ी, समोसे खा लिये और जेठ—आषाढ की भरी दोपहर की गरमी में खेलने के लिए चला गया। और अब मन में सोचे कि अब दो घंटे मुझे प्यास न लगे, तो ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। प्यास अवश्य लगेगी। उबलते हुये गर्म तेल में बेसन का घोल डाल देवे और सोचे कि यह घोल पककर बड़ा नहीं बने, तो वह संभव नहीं है। ठीक वैसे ही कृतकर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है।

कर्म भी दो प्रकार के होते हैं—अनिकाचित व निकाचित। अनिकाचित कर्मों को तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ध्यान, मौन आदि साधनाओं के माध्यम

से, उदय में आकर फलभोग देने से पूर्व ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात् उन कर्मों को प्रदेशोदय के द्वारा भोग लिया जाता है। किन्तु निकाचित कर्मों में कोई बदलाव नहीं आ सकता। वे तो फलभोग देकर ही आत्मा से दूर होते हैं। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि कोई कर्म बाँधने के बाद हाथोहाथ उदय में आ जाते हैं, तो कोई कितने ही समय व भव के बाद उदय में आते हैं। जैसे टाइमिंग बम का समय होता है कि वह उतने-उतने समय के बाद ही फूटेगा। ठीक उसी प्रकार कर्मों की जैसी-जितनी स्थिति होती है, उसके अनुसार ही उदयकाल में आकर फलभोग देने में प्रवृत्त होते हैं। गजसुकमाल मुनि के निन्यानवे लाख भव के बाद में पूर्वकृत कर्म उदय में आये थे।

खदक मुनि 125 करोड़ भव पूर्व सिर्फ काचरे की छाल उतारकर अपनी हस्तकला पर खुश हुवे। उस अति खुशी के विचारों की प्रगाढता में जो कर्मबन्धन हुए थे। वे 125 करोड़ भव के बाद भी उदय में अवश्य आये और उन्हें स्वयं के शरीर की चमड़ी उतरवानी पड़ी।

महारानी रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण के साथ उद्यान में फाग खेलते हुए अपने रंग के गीले हाथों से मयूरनी का अड़ा हाथ में उठा लिया था और उसे देखकर पुनः वापस तथावत् रख दिया। किन्तु अड़े के रंग लग जाने से मयूरनी ने उस अड़े को 16 घंटे तक नहीं पहचाना। उसके बाद बरसात आने पर रंग साफ होने से मयूरनी ने अड़े को पहचाना और उसका सेवन किया। इस प्रकार मयूरनी ने 16 घंटे तक अपने उस अड़े का सेवन नहीं किया अर्थात् मयूरनी से 16 घंटे तक अड़े का बिछोह महारानी रुक्मिणी के कारण रहा। उस कर्मबन्धन का परिणाम यह रहा है कि 16 वर्षों तक रुक्मिणी को अपने पुत्र प्रद्युम्नकुमार का वियोग देखना पड़ा।

किसी भाई ने दूसरे भाई से पूछा कि मैं घोड़े की पूँछ पकड़ूँ तो मुझे क्या देओगे? तो उस दूसरे भाई ने उत्तर दिया कि घोड़ा स्वतः ही दे देगा। अर्थात् कृत कर्मों का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। मारवाड़ में कहा भी जाता है कि "काँकरै री देसी जिको पसेरी री खासी।" एक आदमी प्रतिदिन हलवाई के यहाँ से मिठाई लाता है किन्तु जब 12 महीने का एक साथ हलवाई के यहाँ से बिल आता है तब माँ-बाप याद आते हैं। वैसे ही कर्म करते समय व्यक्ति को दुःख नहीं होता, किन्तु भोगते समय रोने लगता है।

गुजरात के एक शहर में मटकूलाल भाई रहता था। जैसा उसका नाम था, वैसे ही उसके बोल-चाल व कार्य-कलाप भी थे। एक बार रविवार-छुट्टी के दिन घूमने के लिए निकले। घूमते हुए एक होटल के ऊपर लिखे एडवर्टाइज को पढ़ा। लिखा था गुजराती भाषा में— "तमारा जमवा ना पैसा तमारा पोता थी लेवाशे।" मटकूलाल को वह बात बहुत पसंद आयी और होटल में प्रवेश कर लिया। आराम से चेयर पर बैठा और बढ़िया से बढ़िया

70/तूँ ही बाती तूँ ही जोत

वेरायटीज की माँग करने लगा। सारी वस्तु, माँग करते ही वेटर ने मटकूलाल भाई के सामने टेबल पर लाकर रख दी। मटकूलाल भाई ने खूब मस्ती से स्वाद ले-लेकर खुशी के साथ खायी। जब गले तक पेट भर गया तब खड़ा हुआ और होटल से बाहर जाने लगा। तभी वेटर ने बिल लाकर पकड़ाया मटकूलालजी के हाथों में। उस भाई ने कहा-रे! पहले तुम्हारी होटल पर लिखे विज्ञापन को पढ़ लो क्या लिखा है? उसके अनुसार मेरे जीमने के पैसे मेरे पोते से लेना। होटल वाले ने कहा-बिल्कुल ठीक। आपके जीमने के पैसे तो आपके पोते से ही लेगे। पर आपके दादाजी हमारी होटल में पहले जीमकर गये हैं। अतः यह बिल उनके जीमने का है, वह आपको भरना होगा। आखिर उस भाई को बिल भरना ही पड़ा। कान हाथ से सीधा पकड़ो या हाथ को घुमाकर पकड़ो, एक ही बात है। ठीक वैसे ही कृतकर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा।

कहा भी है— **सकम्मुणा विप्परिया सुवेइ** अर्थात् प्रत्येक प्राणी अपने ही कृतकर्मों से कष्ट पाता है।

किसी का कहना है कि जीव बुरे कर्म करता तो है पर बुरा फल भोगना नहीं चाहता। तथा दूसरी बात यह है—कर्म स्वयं जड़ होने से जीव को कर्मफल भोग नहीं करवा सकते। अतः ईश्वर जीव को कर्मफल भोग करवाता है।

ईश्वरवादी का ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि बुरे कर्म का फल नहीं चाहने से भोगना न पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। शराब पीने के बाद व्यक्ति चाहे कि मुझे नशा न आवे, ऐसा नहीं हो सकता। उसे नशा आयेगा ही। केवल चाहने या न चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कृतकर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसमें ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि कर्म अकेले रहकर तो फलभोग करवाते ही नहीं हैं। कर्म में चेतन के ससर्ग से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जिससे वह अच्छे-बुरे कर्मों का फल प्रकट करने में सक्षम हो जाता है। अतः कर्मफलभोग में ईश्वर को बीच में लाना ठीक नहीं है।

प्रत्येक जीव कर्म करने में जैसे स्वतंत्र है। वैसे ही फलभोग में भी स्वतंत्र है। अतः स्वकृत अच्छे-बुरे कर्मों का फलभोग सभी को करना ही होता है। वास्तव में प्रकृति के घर में देर है, पर अधेर नहीं।

तृष्णा की बात - सघन अँधेरी रात

कसिण वि जो इम लोयं, पडिपुण्ण दलेज्ज एगस्स।

तेणावि से ण संतुस्से, इइ दुप्परए इमे आया।।(उत्त 8/16)

अर्थात् धन—धान्यादि से भरा हुआ परिपूर्ण यह लोक यदि कोई सुरेन्द्रादि एक ही व्यक्ति को दे दे तो उससे भी वह आत्मा सतुष्ट नहीं होती है। इस प्रकार इस आत्मा का तृप्त होना अति ही कठिन है।

मानव 24 घटे अशात, दुःखी, अप्रसन्न दिखायी देता है। उसका एक ही कारण है—असतोष। तृष्णा की भट्टी में से दुःख की ज्वालाएँ आ रही हैं। आदमी अधिक से अधिक 100 वर्ष जीता है, पर हजारों वर्षों की तैयारी करने हेतु आकाश—पाताल एक कर रहा है। चोर तो किसी एक की चोरी करता है, परन्तु तृष्णावान् अन्याय, अनीति व असत्य के बल पर सैकड़ों मनुष्यों का धन छीन लेते हैं।

ठाणाग सूत्र के चौथे ठाणे में चार प्रकार के खड्डे बतलाए गए हैं— 1 पेट का खड्डा 2 समुद्र का खड्डा 3 श्मशान का खड्डा 4 तृष्णा का खड्डा।

सवेरे उठने के बाद से शाम को सोने तक पेट को भरते रहते हैं। हो गए इतने वर्ष पेट को भरते—भरते। मनोबद अनाज पेट में चला गया फिर भी पेट का खड्डा अभी तक भरा नहीं है। निरन्तर पेट में डालने के लिए कुछ—न—कुछ चाहिये ही चाहिये।

दूसरा खड्डा समुद्र का है। हजारों नदियों का पानी निरन्तर समुद्र में गिर रहा है फिर भी समुद्र कभी भरता ही नहीं है।

तीसरा खड्डा है श्मशान का। हो गए हजारों वर्ष श्मशान में निरन्तर मृत लोगों को जलाते हुए, किन्तु श्मशान का खड्डा कभी भरता नहीं है।

तृष्णा का चौथा खड्डा तो पूर्व के तीन खड्डों से भी बड़ा है जिसे भर पाना असंभव है।

कहा भी है—

जो दस, बीस पचास भया,

बट होय हजार लाख मॉगेगी।

क्रोड अरब खरब भया तो पुण्य पृथ्वी राज की चाह जगेगी,

सुरग का राज पाताल भया तो तृष्णा अधिक-अधिक जगेगी,
सुंदर एक संतोष बिना थारी, सुख भागी नहीं, भगेगी।
आवश्यकता है कण जितनी पर तृष्णा है मण जितनी।

सोने के लिए चार हाथ जमीन चाहिए पर विशाल बँगला बनवा लेने पर भी संतोष नहीं। एक कोठी बन गयी तो दूसरी की चाह जग जाती है। हजारों हैं तो लाखों की तृष्णा लगी है और लाखों हैं तो करोड़ों की कामना हो रही है। घर में साइकिल है तो स्कूटर की चाह जगी है व स्कूटर है तो कार की चाह जग रही है। मनुष्य को अपना जीवन—निर्वाह करने के लिए कितना चाहिये? वह पेट में कितना अन्न डाल सकता है? और शरीर पर कितने कपड़े लपेट सकता है? जितनी आवश्यकता है उतना प्रायः सभी को मिल जाता है। फिर भी अन्तर में तृष्णा अधिक से अधिक बढ़ती हुई नजर आती है।

जहाँ जहाँ होती है तृष्णा की बात।

वहाँ वहाँ होती है सघन अँधेरी रात।

तृष्णा का अन्त कभी नहीं होता।

वह मचाती है जीवन में उत्पात।।

कोशाम्बी नगरी के राजा प्रसेनजित के राजपुरोहित काश्यपगोत्रीय अति विद्वान् थे। उनके स्वर्गवासी हो जाने पर विधवा माँ के साथ रहने वाले पुत्र कपिल में परिवर्तन आया और नगरी के इन्द्रदत्त उपाध्याय की दासी के साथ उस का अनैतिक संबंध बना। उसके लिये तथा उससे होने वाली सतान के लिये व स्वयं के निर्वाह के लिये जब अर्थ की आवश्यकता महसूस हुई तब वह दो माशा स्वर्ण के लिये सूर्योदय से बहुत पूर्व ही राजा को आशीर्वाद देने के लिये अपने निवासस्थान से निकल गया था। रास्ते में नगर-रक्षकों ने चोर समझकर पकड़ा। सवेरे राजसभा के मध्य राजा के सामने उपस्थित किया। कपिल ने अपने गलत संबंध वाली बात व उससे होने वाले बच्चे हेतु अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी—आदि सारी बात बिलकुल सच्चाई के साथ पेश कर दी। राजा उसकी सच्चाई पर बड़ा खुश हुआ और कहा—वास्तव में तुम्हें अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी ही। अतः तुम चाहो उतना अर्थ माँग लो।

ऐसा सुनकर वह एक बार तो आश्चर्यचकित हुआ कि कहाँ तो मैं जेल में ठूँसा गया था और कहाँ मुझे वरदान मिला है कि जो चाहो वो माँग लो। वह सोचने लगा कि जब राजा प्रसन्न है तो दो मासा ही क्यों, 10—20 तोला सोना माँग लूँ। फिर सोचा, यह तो थोड़े दिन में ही समाप्त हो जायेगा। अतः 50 तोला सोना माँग लूँ। इस प्रकार कुछ सोच ही रहा था, तभी राजा ने कहा कि तुम असमजस में मत पड़ो और सामने वाले बगीचे में घंटेभर बैठकर सोच लो कि तुम्हें क्या आवश्यकता है? कपिल खुश हुआ और बगीचे में वृक्ष की छाया में बैठकर सोचने लगा कि किलो, दो किलो सोना भी आ गया तो भी

एक दिन तो वह खत्म होना ही है। ऐसा कुछ माँगू कि स्थायी आय चलती रहे। राजा जब प्रसन्न ही है तो 5-7 गाँव की जागीरी माँगलूँ। विचारो मे फिर समस्या पैदा हुयी कि कभी राजा अप्रसन्न हो गया और पुन जागीरी छीन ली तो क्या होगा? अत आधा राज्य माँग लूँ ताकि बराबर की राज्य-सत्ता मेरे पास भी रहेगी। किन्तु कभी राजा को क्रोध आ गया और अनायास आक्रमण कर पुन राज्य को छीन लिया तो मैं तो वही का वही रहूँगा। अत पूरा राज्य ही माँग लूँ। पूरा राज्य माँगने की भावना बनाकर राजा के पास जाने हेतु जैसे ही कदम बढ़ाये और एकदम अन्दर से आवाज आयी—धिक्कार है तुम्हे! उपकारी का ही गला काटने जा रहा है। जिसने इच्छानुसार माँगने का बोला उसी को रोड पर खड़ा करने जा रहा है? इस अन्तरंग आवाज को कपिल ने दबाया नहीं अपितु उसे सुनकर चितन मे डूबा—वास्तव मे मैं कितना गलत काम करने जा रहा हूँ। मेरे जैसा कृतघ्न और कोई नहीं होगा। हा। यह तृष्णा व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक भटका देती है। शुद्धता के साथ चितन करते-करते जाति-स्मरण ज्ञान हो गया और अपने पूर्वभव को देखने लगे—कहाँ तो मैंने पूर्वभवो मे उत्कृष्ट सयम का पालन केवलज्ञान—केवल दर्शन को पाने को किया था, और अब मेरे मन मे कैसी निकृष्टतम तृष्णा पैदा हुयी है। धिक्कार है मेरी इन दुर्भावनाओ को।

कहा भी है—

चाह चमारी चोरटी, सौ नीच की नीच।

मैं था पूरण ब्रह्म, यदि चाह न होती बीच।।

राजा ने कपिल को बुलाया तो कपिल ने कहा—मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो चाहिए था, वह मिल गया है। कपिल के मन मे सयम की जबरदस्त तडपन पैदा हो गयी। उसी समय देव के द्वारा सयम की ड्रेस प्राप्त हुयी और दीक्षा अगीकार करके विचरण करने लगे। छह महीने के उत्कृष्ट सयमपालन के बाद केवलज्ञान—केवलदर्शन की प्राप्ति हो गयी। धन्य है कपिल मुनिवर को! जो स्त्री-जाल मे व तृष्णा के जाल मे फँसकर भी शुद्ध चितन के माध्यम से तुरत निकल गए। तृष्णा की जल रही भयकर आग को सतोष के शुद्ध चितन से शांत कर दिया। भौतिक सपदा से मन हटाकर आध्यात्मिक सपदा को संप्राप्त करने मे लगा दिया। अर्थचितन मे लगे मन को मजबूती के साथ खींचकर इच्छाओ का एकदम दमन कर दिया था। वास्तव मे सुख पाने के लिए इच्छाओ का अन्त तो करना ही पड़ेगा। इच्छा—आपूर्ति हेतु अनेक जीवन भी लगा दिये तो भी इच्छा पूर्ण होना असभव है। वास्तव मे इच्छापूर्ति से इच्छा अपूर्ति का पलड़ा हमेशा भारी ही रहेगा।

दहेज मे ससुरालवालो ने जँवाई सा को कितना भी दिया हो पर जँवाई सा की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। मुहम्मद गजनवी नगरकोट का मंदिर लूट

के 20 मन जेवर, 200 मन सोना, 2000 मन चाँदी, इसके सिवाय हिन्दुस्तान पर 16 हमले और करके अपार धन ले गया। वह मृत्यु के समय धन का ढेर बनाकर उस पर सोया और बच्चे की तरह रोने लगा। हाय! इसमें से एक भी कोड़ी मेरे साथ नहीं चलेगी। यह तृष्णा की अग्नि बाहर की अग्नि से भी अधिक जबरदस्त व घातक है। सारा ससार इस आग में जल रहा है।

मकड़ी मेहनत करके जाल बनाती है और झाड़ू देने वाली बहिन एक क्षण में नष्ट कर देती है। इसी प्रकार तृष्णावान् व्यक्ति धन के लिए मेहनत करता है। पर वह उसके उपभोग में नहीं आता। मम्मण सेठ ने रात-दिन एक करके, लूखा-सूखा खाकर, गरमी, सदी, वर्षा सभी को सहन करते हुए धन एकत्रित किया, पर उसने अपने जीवन में नाममात्र भी सुख उपलब्ध नहीं किया।

अधा व्यक्ति कहता है कि जगत् अधकारमय है किन्तु यह नहीं विचारता कि मैं खुद अधा हूँ। इसी तरह लोग कहते हैं कि दुनिया में सुख नहीं है। किन्तु यह नहीं समझते कि हमें सतोष नहीं है। तुरत सुख पाने के इच्छुक व्यक्तियों को सतोष धारण करना चाहिए।

कहा भी है—

संतोषी सदा सुखी, दुःखी है तृष्णावान्।

चाहे तो गीता पढो, चाहे पढो कुरान।।

भगवान् ऋषभदेव ने दीक्षा की भावना से भरत को राज्य दिया व शेष 99 पुत्रों को अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार राज्य दिया। भरत महाराज ने एक बार सभी भाइयों के पास सदेश भिजवाया कि तुम सभी को मेरे नेतृत्व में रहना है व राज्य का संचालन मेरी आज्ञा के अनुसार ही करना है। तब बाहुबली के सिवाय 98 भाइयों ने सोचा कि हम राज्य के लिए युद्ध कर सकते हैं किन्तु हमें जिसने राज्य दिया है उनसे एक बार सलाह तो ले ले कि हमें क्या करना चाहिये? ऐसा सोचकर भगवान् ऋषभदेव के चरणों में पहुँचे और अर्ज करने लगे— भगवन्! आपके द्वारा दिया हुआ राज्य भाई भरत माँग रहा है। अतः आप कहो तो हम उसे वापस दे देवे या आप कहो तो हम युद्ध कर लेवे या फिर आपके द्वारा दिया राज्य पुनः आपके चरणों में समर्पित कर देवे। भगवान् ने फरमाया कि तुम्हें कैसा राज्य दिया? 98 पुत्रों ने कहा— आपने जो राज्य दिया वही, और कौन-सा राज्य हमें मालूम नहीं। भगवान्—वह तो मिट्टी का राज्य है, नश्वर है। तुम तो वह राज्य ग्रहण करो जिस राज्य को भरत जैसे हजारों चक्रवर्ती भी आ जावे तो भी छीन न सके अपितु उन्हें झुकना ही पड़े। उस राज्य को प्राप्त करके तुम राजा ही नहीं अपितु महाराजा कहलाओगे। 98 पुत्र— भगवन्! तो फिर हमें तो वही शाश्वत राज्य चाहिये। भगवान्— तो फिर तुम बाहरी तृष्णा को छोड़ दो। 98 पुत्रों ने बाहरी राज्य को छोड़कर भगवान् से प्रेरणा पाकर सयम अगीकार कर लिया और शीघ्र

शाश्वत राज्य को पाने उत्कृष्ट समय का पालन करने लगे। भरत भी उन भाइयों के चरणों में आकर झुक गए। 98 पुत्रों ने सतोषरूपी सुखमय राज्य को तत्काल ही प्राप्त कर लिया था।

शाश्वत सुख को पाने हेतु हमें तृष्णा पर ब्रेक लगाना ही होगा। गोल एंडी के बल पर व्यक्ति चल नहीं सकता। चलने के लिए पजे को जमीन पर दबाना ही होगा। ठीक वैसी ही ससार की ये गोल इच्छाएँ कि कभी यह चाहिए, कभी वो चाहिये— इन पर ब्रेक लगाना ही होगा।

इच्छाओं को दबाने से ही गोल लोक के अन्दर होने वाला परिभ्रमण रुक सकेगा।

मान की चट्टान - विनय का प्रस्थान

माणो विणय नासणो

अर्थात् आत्मा में मान का प्रादुर्भाव होते ही आत्मा के सहजिक गुण विनय का नाश हो जाता है।

अभिमानि व्यक्ति आदरणीय पुरुषों का आदर नहीं करता, सम्माननीय पुरुषों का सम्मान नहीं करता। यहाँ तक कि पंचमहाव्रतधारी पूज्य पुरुषों के चरणों में वंदन करने के लिए गये और अगर महाराज ने अन्य तरफ ध्यान होने से दया पालो नहीं कहा तो वहाँ भी मान-फण उठाकर खड़ा हो जाता है और दूसरे दिन से स्थानक में आना छोड़ देते हैं। क्रोध बिच्छू के डक के समान है तो मान सोंप के काटने के समान और ज्यादा भयंकर व खतरनाक है। समाज में लाखों रुपये का दान देने वाले मिल सकते हैं। मास-मास खमण की तपस्या करने वाले मिल सकते हैं। भर-जवानी में शीलव्रत का पालन करने वाले मिल सकते हैं। घर, परिवार, धन आदि का त्याग करने वाले मिल सकते हैं। किन्तु ऐसे उच्च कोटि के पुरुष भी मान से अछूते रहे हो-ऐसा देखने में कम आता है। महापुरुषों के मुँह से भी यह सुना व देखा जाता है कि यह शिष्य मेरा, यह मेरे श्रावक, मेरे चातुर्मास में इतनी तपस्याएँ हो रही हैं। इतने शास्त्र याद कर लिये हैं। मैं ज्ञान में बड़ा हूँ। मैं दीक्षा में बड़ा हूँ आदि।

अपार शक्ति, बल के धनी बाहुबलीजी ने मन में विरक्त भावना जागते ही दीक्षा अंगीकार की। जाने लगे प्रभु चरणों में किन्तु ध्यान आया कि प्रभु चरणों में मेरे से पूर्व दीक्षित मेरे से छोटे 98 भ्राता भी हैं। वहाँ जाने पर उनके चरणों में झुकना पड़ेगा। अतः पहले कठोर साधना करके घनघाति कर्मों की निर्जरा के फलस्वरूप केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त करके ही प्रभु चरणों में जाऊँगा ताकि छोटे भाइयों के चरणों में झुकना न पड़े। ऐसे सकल्प के साथ पहुँचे भयंकर जंगल में और अनशन तप के साथ ध्यान-साधना में हिमानी की भौंति अचलता के साथ लीन हो गए। कहते हैं कि उन्होंने ध्यान-साधना में अपने आप को इतना निष्कप बना लिया कि उनके शरीर पर वल्लियों चढ़ गयीं। पक्षियों ने घोंसले तक बना लिये। इतनी अचल, अडोल, कठोरतम साधना के बावजूद भी केवलज्ञान, केवलदर्शन प्रकट नहीं हुआ। तब वहिने

ब्राह्मी व सुन्दरी के ये शब्द—

वीरा म्हारा गजथकी हेठा उतरो
गज चढ्या केवल नहीं पासी रे॥

सुनते ही बाहुबलीजी की चितनधारा ने मोड़ खाया। अरे! मैं कहाँ मान के हाथी पर बैठा हूँ। सोचा—मेरे भाई दीक्षा में बड़े हैं। उन्हें वदना करने में मुझे कोई विचार नहीं करना चाहिये। यह मान—कषाय आत्मा की साधना में बाधक होता है। अतः जाता हूँ, अभी जाता हूँ और प्रभु के साथ सभी मेरे भाइयों को भी वदन करता हूँ। ऐसा सकल्प जैसे ही मन में किया और कदम बढ़ाया या नहीं बढ़ाया कि केवलज्ञान प्रकट हो गया। उनका अन्तरंग छोटे भाइयों के चरणों में झुक गया था। मान दूर हो गया था। मानरूपी बाधक तत्त्व के दूर होते ही केवलज्ञान—दर्शनरूपी फल प्रकट हो गये।

वृक्षों में भी जो वृक्ष नम्र होता है, उसी में फल लगते हैं। अकडबाज वृक्ष तो ठूँठ की सजा पाता है। आम जैसे मधुर फल नम्र वृक्ष में ही लगते हैं। अपने से ऊपर वालों की तरफ देखिये। जगत में एक से बढ़कर एक बलवान्, बुद्धिमान, ऐश्वर्यवाली, त्यागी, तपस्वी बैठे हैं। अगर उनकी ओर दृष्टिपात किया जाये तो अभिमान का नशा नहीं ठहर सकता।

दशार्णभद्र प्रभु वीर के दर्शन करने चतुरगिनी सेना के साथ बड़े शाही ठाठ से जा रहा था। मन में यह गर्व था कि पहले कोई भी राजा जिस ठाठ से नहीं गया, वैसे मैं जा रहा हूँ। अपूर्व है मेरा वैभव! स्वर्गपति इन्द्र ने अवधिज्ञान के माध्यम से जब दशार्णभद्र के अभिमान को जाना। तो सोचा—प्रभु के दर्शनार्थ जाते हुए अपने वैभव का अभिमान करना एक भक्त के लिए अच्छा नहीं है। अतः दशार्णभद्र का मान भग्न करने हेतु तुरत ही अपनी देवत्व शक्ति के माध्यम से गगन मंडल से 64000 हाथी प्रकट किए जो कि उत्तम विधि से आभूषणों आदि से सुसज्जित थे। प्रत्येक हाथी कैलाश पर्वत के समान ऊँचाई में दिखाई दे रहा था। प्रत्येक हाथी के 500—500 सूँड थीं। एक—एक सूँड में आठ—आठ तीखे, लम्बे, श्वेत गजदंत थे। एक—एक गजदंत पर एक सौ आठ बावड़ी दिखाई दे रही थी। एक—एक बावड़ी में 108 कमल 108 पेंखुडियों के साथ खिलते हुए शोभायमान हो रहे थे। और प्रत्येक पेंखुडी पर देव—देवी गण मन मुग्ध करने वाले बत्तीस—बत्तीस प्रकार के नाटक कर रहे थे।

इस प्रकार के इन्द्र के वैभव को अपने वैभव के समक्ष देखकर दशार्णभद्र राजा सूर्य के सामने टिमटिमाते दीपकवत् अपने वैभव को अनुभव करने लगे। किन्तु सोच रहे हैं कि इन्द्र के महान् वैभव के समान यदि कोई ऊँचा वैभव है तो वह त्याग का ही है। मुझे अब वही त्याग का वैभव अपनाना चाहिए। दशार्णभद्र ने तुरत विरक्ति भाव को अपनाकर सयम ग्रहण कर लिया। अतः

78/तूँ ही बाती तूँ ही जोत

उसी समय इन्द्र भी दशार्णभद्र के चरणों में झुक गया और उनके त्यागरूपी वैभव की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगा।

कहा भी है—

जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि मैं नाहि।

प्रेम गली अती सौकरी ता मे दो न समाहि।।

अभिमान अल्पज्ञानी हलके मनुष्यों के अन्दर ही होता है। अत्मिक ज्ञान प्राप्त होने पर अभिमान टिकता नहीं है। उच्च जाति के कीमती घोड़े से पूछा गया कि तुम्हारे जैसा कीमती अन्य कोई घोड़ा है? तो प्रत्युत्तर में हण-हणी शब्द करता है अर्थात् है-है-है। मेरे जैसे बहुत हैं। किन्तु गधे से पूछा जाये तो वह भुक्-भुक् करता है। अर्थात् पृथ्वी पर मैं ही हूँ।

जापान के सेनापति के फोटो बाजार में बिकते थे। सेनापति को पता लगते ही उसने सारे फोटो खरीद कर जला दिए और दुकानदार को समझाया कि मेरे फोटो नहीं बेचना है क्योंकि जहाँ महापुरुषों के फोटो लगे रहते हैं वहाँ यह फोटो लगा दिया जायेगा तो मेरा फोटो लज्जित होगा। किन्तु इसी स्थान पर आपके फोटो बिकते हो तो ? पर आप जानते हैं, वृक्ष के मूल को खुला रखने पर उसका पतन ही होता है। वैसे ही अपने गुरुत्व को प्रकट करने से मनुष्य का पतन ही होता है। वृक्ष की जड़ पर मनोबद मिट्टी डाल देने पर भी वह प्रगति कर सकती है। इसी प्रकार मनुष्य की योग्यता स्वतः ही प्रकट हो जाती है।

उच्च कोटि के फल अपने रस एवं तत्त्वों को ढककर रखते हैं जैसे नारंगी, केला, अनार। और निम्न कोटि के फल अपने तत्त्वों को खुला रखते हैं जैसे गाजर, मूला, आलू आदि। मानव का स्वभाव भी ज्यादातर प्रदर्शन का बना हुआ है। वह अपने छोटे-बड़े कार्यों को लोगों के बीच प्रदर्शित करता हुआ फिरता है। धन, संपत्ति, यौवन, अधिकार आदि के अभिमान में उन्मत्त बनकर अपने से कमजोर व्यक्तियों का तिरस्कार करता है। पर यह नहीं समझता कि आखिर अन्य के समक्ष मेरे पास है ही क्या?

यूनान में एक जमींदार रहता था। उसे अपनी धन-संपत्ति और जागीरी का बड़ा गर्व था। वह एक बार महात्मा सुकरात के पास पहुँचा और उनके सामने भी अपना बखान करने लगा। तभी महात्माजी ने विश्व का एक मानचित्र निकाला और पूछने लगे इस नक्शे में तुम्हारा यूनान देश कहाँ पर है। जमींदार ने शीघ्र अपना यूनान देश बता दिया। फिर महात्मा ने पूछा— इस यूनान देश में आपका एन्टार्टिका प्रान्त कहाँ पर है? जमींदार ने उस यूनान की छोटी-सी जगह में मुश्किल से अपने एन्टार्टिका प्रान्त को ढूँढ़कर अंगुली लगाकर बताया कि यह मेरा एन्टार्टिका प्रान्त है। तब महात्मा ने कहा— अच्छा! अब यह बताओ कि इस एन्टार्टिका प्रान्त में तुम्हारी जागीरी कहाँ पर है? जमींदार ने कहा— इस नक्शे के अन्दर मैं अपनी जागीरी कैसे

दिखा सकता हूँ? तब महात्मा बोले— जब तुम अपनी जागीरी को इस नक्शे में नहीं बता सकते तो फिर इतना गर्व किस बात पर करते हो? जब तुम्हारी जागीरी के लिए इस नक्शे में एक बिंदु भी नहीं रखा गया तब इस समूचे विश्व की कल्पना तो करो कि तुम्हारी जागीरी इसके अन्दर क्या है? और तुम्हारा अस्तित्व क्या है? जागीरदार महात्मा के समझाने से समझ गया व अभिमान को त्याग दिया।

यह ठीक है कि आपने अपने जीवनकाल में पुरुषार्थ किया और मकान खरीद लिया। किराये के मकान से घर के मकान में आ गये। अतः पूर्व से ज्यादा अब आनंद बढ़ गया कि मैं मकान—मालिक बन चुका हूँ। पहले आप किसी की दुकान पर मुनीम के रूप में काम करते थे। पर अब घर की दुकान खोल ली। उससे आपका आनंद और बढ़ गया। पहले आप सभी को जानते थे, आपको कोई नहीं जानता था किन्तु आज आपका विकास इतना हो गया कि आप को सभी जानते हैं पर आप किसी को नहीं जानते। इस प्रकार पुण्योदय से आप निरन्तर विकास कर रहे हैं। किन्तु इस विकास में समतोल अवस्था न रखकर गर्व की अवस्था में आ रहे हैं तो यह गर्व आपके जीवन के सहजिक गुण—विनय, सत्य, सरलता आदि को ले डूबेगा। अतः समय रहते सावधान होना है। सत्संग, स्वाध्याय आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके अभिमान को मिटा देना है।

अभिमान एक आरपीन है कि बड़े पुरुषार्थ से विकास करने वाले व्यक्ति भी अभिमानरूपी आरपीन का वह मोटा सिरा आते ही अटक जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते।

आदमी अहम् भाव के कारण अपने आपको बहुत बड़ा मान बैठता है और अन्य को छोटा मान लेता है लेकिन इस प्रकार के झूठे घमंड के परिणाम भयंकर रूप से सामने आते हैं। अरब के रेतीले मैदान में एक अमीर व्यक्ति अपने नौकर के साथ ऊँट पर बैठकर चिलचिलाती धूप में जा रहा था। अमीर अपनी पूरी व्यवस्था के साथ में था। नौकर अमीर पर छत्र तानकर बैठा था व साथ में पखा भी चला रहा था ताकि गरमी का एहसास ही नहीं होवे और चले जा रहे हैं। अमीर ने अपनी अमीरता के अभिमान में आकर बोल दिया कि अरे! इस चिलचिलाती धूप में पैदल चलकर क्या मरेगा? फकीर ने कहा— मरेगा तो अमीर मरेगा, फकीर नहीं मरेगा। ऊँट आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद ही अनायास तूफान आया। उस तीव्र महावायु के कारण अमीर व नौकर सभल नहीं पाये और गिर गये नीचे और ऊँट भी गिर गया। तीनों ने तड़फ—तड़फ कर प्राण भी दे दिये। तभी फकीर अपनी मस्ती से चलता आया और देखा कि अमीर मर गया है। ओ हो! अमीर के अहंकार ने मेरे भाई को बेमौत मार डाला।

यह अहकार व्यक्ति के सामने मौत जैसा खतरा भी पैदा कर देता है। अहकारी व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर सकता है तथा प्राप्त किये गए अधिकार भी हाथ से निकलते हुये नजर आते हैं, प्रतिष्ठा गिरती हुयी नजर आती है। निरभिमानी व्यक्ति के जीवन में विनय, विवेक का पानी टिक सकता है। सरस, मीठे ज्ञान के फल उसमें लग सकते हैं। वे फल अनेकानेक गुणों के मिठास से भर सकते हैं जैसे काली मिट्टी में पानी गिरने पर गन्ने जैसे मधुर रसीले फल भी पैदा हो जाते हैं पर रेतीली जमीन में मीठे फल वाले पौधे व वृक्ष नहीं होते क्योंकि उसमें कोमलता नहीं अपितु कर्कशता है। अतः वर्तमान जीवन में ही सुख पाने हेतु अभिमानरूपी जहरीले सर्प से हमेशा डरते रहे और निरभिमानी रूपी अमृत का पान करते हुए सुख को प्राप्त करें। जीवन “निमम्मे निरहकारे” निर्मोही व निरहकारी बने। ऐसा जीवन ही बोधप्रद है। ऐसा जीवन ही कृतकृत्य है। ऐसा जीवन ही सफल है।

सुवासित जीवन

असखयं जीवियं मा पमायए

अर्थात् जीवन असस्कृत है। अतः प्रमाद मत करो।

जगत में चैतन्य व जड़ हर द्रव्य के विकास हेतु पहले उन्हें सस्कारित होना जरूरी है। असस्कृत चैतन्य या जड़ कोई भी द्रव्य हो, उनका कोई महत्त्व नहीं। मानव को उदरपूर्ति हेतु सस्कारित रोटी की ही आवश्यकता होती है। असस्कारित कच्चा आटा या दाल पेट को भरने में सक्षम नहीं। सस्कारित रोटी व दाल से ही पेट भर सकता है।

असस्कारित सोने के बिस्कुट को पहनकर कोई नहीं घूमता। गले में चैन, हार आदि आभूषण पहनने के लिए उन्हें स्वर्णकार के द्वारा सस्कारित करवाना ही पड़ता है। उचित ढंग से आभूषण सस्कारित—तैयार होने पर ही वे पहने जा सकते हैं।

असस्कारित रुई के द्वारा शरीर को नहीं ढँका जा सकता। शरीर ढँकने के लिए विधिपूर्वक सस्कारित हुए कपड़े की ही आवश्यकता होती है। असस्कारित काली मिट्टी का भी कोई महत्त्व नहीं है। महत्त्व है—कुभकार के हाथों में जाकर सस्कारित हुए घड़े का, जो अपने अन्दर पानी टिकाने में समर्थ हो सकता है। वैसे ही जगत में सस्कारित जीवन का ही महत्त्व है। हर माता—पिता की यह ख्वाहिश रहती है कि उनके बच्चे सुसभ्य, शिक्षित व सस्कारवान् हो। उन्हें अपेक्षा रहती है कि बच्चा घर में आने वाले सभी लोगों पर प्रभाव डालने वाला हो।

किसी भी परिवार में बच्चे का आगमन उस परिवार को खुशियों से सराबोर कर देता है। किन्तु सस्कारहीन बच्चे उनके माँ—बाप को बहुत पीड़ा पहुँचाते हैं जिसे वे खुले तौर पर प्रकट भी नहीं करना चाहते हैं। शुरु—शुरु में तो माता—पिता इस कड़वे सच को मानने तैयार भी नहीं होते। ऐसे में माता—पिता को चाहिये कि बच्चों को सुसस्कारो से सुसस्कारित करें।

सुसस्कारो से सस्कारित भाई—बहिन परिवार में स्वयं भी आराम से रह सकते हैं और अन्य के प्रति भी सद्व्यवहार करने में सक्षम हो सकते हैं। ओर ऐसा सस्कारित जीवन समाज में भी अपने सद्व्यवहार की छाप छोड़े बिना नहीं रह सकता।

उन सस्कारो का बीजारोपण बचपन से ही प्रारम्भ होता है। जैन धर्म के अनुसार तो गर्भ से ही सस्कार प्रारम्भ हो जाते हैं। बच्चा गर्भ में आने के 48 मिनट बाद ही सस्कारो को पकड़ना प्रारम्भ कर देता है। क्योंकि 48 मिनट में ही गर्भस्थ शिशु का शरीर व इन्द्रियाँ तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि सोचने-समझने की शक्ति रखने वाला मन भी तैयार हो जाता है। अतः शास्त्रकार बोलते हैं— उस समय माता-पिता के विचार व आचरण शुद्ध व सात्त्विक होने चाहिये, क्योंकि उनके आचरण का पूरा असर बच्चे पर पड़ता है। इसका प्रमाण है—अभिमन्यु के द्वारा गर्भ में ही व्यूह-भेदन की विधि सीख जाना। अभिमन्यु जब गर्भ में था तब अर्जुन अपनी पत्नी को व्यूह-भेदन की विधि समझा रहा था। गर्भस्थ बच्चा भी सुन रहा था। किन्तु थोड़ी देर में व्यूह-भेदन की प्रक्रिया सुनते-सुनते ही माता को नींद आ जाने से गर्भस्थ बच्चे को भी नींद आ गयी। और बच्चा व्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं सुन सका। अतः अभिमन्यु ने बड़ी कुशलता के साथ व्यूह-भेदन तो किया, वीरता के साथ शत्रुओं से लड़ा भी किन्तु पुनः निकलना नहीं आता था। अतः वह वही समाप्त हो गया। भगवती सूत्र में यहाँ तक बताया है कि गर्भस्थ बच्चा तथारूप श्रमण माहण के मुखारविंद से एक भी आर्य वचन सुनकर धर्म पर श्रद्धा-प्रेम बढ़ने से व शुद्ध ध्यान, शुद्ध लेश्या, शुद्ध अध्यवसाय जाग्रत होने पर यदि उसी में काल कर लेवे तो स्वर्ग में भी चला जाता है व अशुद्ध लेश्या, अशुद्ध अध्यवसाय में काल करे तो नरक में भी चला जाता है। यह सब—कुछ बताने का मतलब है कि गर्भ में रहा हुआ बच्चा माता-पिता के आचरण को केच करता है। अतः बच्चों को नैतिक, चारित्रवान बनाने, माता-पिता को बच्चे के गर्भ में रहने के समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये तथा ब्रह्मचर्य का पालन न करने से अधूरी सतान गिर जाती है क्योंकि अब्रह्म का सेवन करके बच्चा अन्दर टिक सके, उस शक्ति को ही खत्म कर देते हैं।

बालक का जीवन धातु के रस जैसा होता है। माता-पिता का जीवनरूपी साँचा जिस आकार का होगा। उसी आकार में बालक का जीवन रस भी परिणत हो जायेगा। यदि सामने देवमूर्ति का साँचा होगा तो वैसा और पशु आकृति का साँचा होगा तो वैसा ही बनेगा।

एक जेबकतरे युवक के मन में शादी करने की चाह जगी। पर शादी करे किसके साथ? सोचा किसी लड़की को यह चौर्य कर्म पसंद नहीं होगा तो हमेशा ही घर में अशांति बनी रहेगी। इससे तो अच्छा यह रहेगा कि कोई लड़की भी ऐसे ही विचारों वाली मिल जावे तो जिन्दगी ठीक चलेगी। इसी की खोज थी। एक बार युवक ट्रेन में बैठा था। उसकी नजर एक सुन्दर होशियार लड़की पर पड़ी जो बड़ी कुशलता से लेडिज के पहने हुये गहने काट रही थी। ऐसी कुशलता कि पास में बैठे हुये किसी को जरा-सा

एहसास तक नहीं हो रहा था। युवक उसे देख बड़ा खुश हुआ। अगले स्टेशन पर जब वह लडकी ट्रेन से बाहर निकली तो वह युवक भी ट्रेन से उतर कर बाहर आ गया और उस लडकी से बड़ा खुश होकर उसके कार्य हेतु अभिवादन करते हुए बोलने लगा— तुम्हारी हस्त—कुशलता पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी जेबकतरा ही हूँ। काफी समय से मैं ऐसी सुन्दरी की तलाश में था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लडकी बोली—हाँ। मैं भी ऐसे ही युवक की तलाश में थी ताकि जिन्दगी आराम से चल सके। दोनों शादी के बंधन में बँध गए।

शादी के बाद उनके एक पुत्र हुआ। पुत्र सुन्दर था किन्तु एक अजीब बात थी कि बच्चे की जन्मते ही मुट्ठी बंद देखी गयी। लाख प्रयत्न करने पर भी मुट्ठी खुली नहीं। आखिर मनोवैज्ञानिक डाक्टर के पास पहुँचे। डाक्टर ने बच्चे के माता—पिता से कई बातें पूछी। उसी सिलसिले में यह भी पूछा कि आप दोनों क्या काम करते हैं? व्यापार क्या है? आदि। बच्चे के हित की दृष्टि से उन्होंने डाक्टर को सही—सही बता दिया। तब मनोवैज्ञानिक ने तुरन्त अपने गले में पड़ी सोने की चैन को निकाला और बच्चे की तरफ किया। बच्चे को जैसे ही चैन नजर आयी, वह मुट्ठी खोलकर उसे पकड़ने लगा। बच्चे के द्वारा मुट्ठी खोलते ही हाथ से अँगूठी नीचे गिरी। अँगूठी उठाकर देखा तो प्रसूति के समय जो नर्स पास में थी, उसी का नाम उस पर लिखा था। यह माता—पिता के सस्कारों का प्रभाव है कि जन्मता बच्चा भी ऐसे कार्यों में इन्टरेस्ट रख रहा है। अतः गर्भ से माता—पिता को अपने कार्य—कलापो पर पूरा ध्यान रखना चाहिये ताकि बच्चों का जीवन सस्कारों से सुवासित बन सके।

देखा जाता है कि कोमल वस्तुओं पर दूसरों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। कोमल डालियों को माली चाहे जैसे मोड़ सकता है। मिट्टी के कच्चे घड़े को कुम्भकार चाहे जैसी आकृति दे सकता है। सफेद कपड़ों पर चाहे जैसा रंग चढ़ाया जा सकता है। माता—पिता भी चाहे जैसी सतान बना सकते हैं।

महारानी मदालसा अपने बच्चों को जन्म के साथ ही सुन्दर सस्कार देती थी और पालने में झूलते हुए बच्चे को लोरी भी आध्यात्मिक ही सुनाती थी। वह लोरी निम्न थी—

शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि, संसार माया परिवर्जितोऽसि।

संसार स्वप्नं त्यज मोहनिद्रा, मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम्॥

अर्थात् हे पुत्र! तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। इस संसार की माया से तुम्हें दूर होना है। यह संसार स्वप्न के समान है। अतः सासारिक मोह को, हे बालक, तुम्हें तोड़ना है। ऐसे सस्कार निरन्तर देने के फलस्वरूप सात—सात पुत्र योगी महात्मा बन गए।

माता—पिता को बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझकर पूर्ण सजगता

के साथ उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिये ताकि बच्चे सुसंस्कारित बने। परन्तु आज के माता-पिता अपने बच्चे को सिर्फ उपदेश ही देते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, इस काम को मत करो, यह गदी चीज है, यह बुरी बात है। मतलब बच्चों पर “मत”, “न”, “नहीं” जैसे शब्दों की बौछार कर देते हैं। परन्तु वे खुद नकारात्मक रास्ते पर चलने के लिए जी-जान लगाये रहते हैं। जिससे बच्चों पर इन उपदेशों का प्रतिकूल असर पड़ता है। उदाहरणस्वरूप कोई माता-पिता अपने बच्चे को सिनेमा देखने के लिए मना करते हैं और वे खुद देखने चले जाते हैं। माता-पिता तो समझते हैं कि बेटा इतनी देर तो पढ़ेगा लेकिन यह नहीं जानते कि बेटे का ध्यान किताब पर नहीं, सिनेमा हॉल के परदे पर होगा। खुद माता-पिता घर में टीवी देखते रहेंगे और बच्चों से कहेंगे तुम्हारी पढ़ाई है। तुम पढ़ाई करो। पर माता-पिता को नहीं मालूम कि बच्चे अपनी पढ़ाई की पुस्तक में कोमिक्स, मेगजिन्स छिपाकर पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार माता-पिता स्वयं आलीशान महल में टीवी पर सीरीयल देख रहे हैं। तभी कोई व्यक्ति उस महानुभाव को खोजने आता है तो अपने बच्चे को कहते हैं कि कह दो आज घर पर नहीं है कल आएँगे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो नन्हे मासूम मस्तिष्क को बजर बना देते हैं। अतः बच्चे को उपदेश न देकर अपना प्रेक्टीकल उदाहरण ही दे तो बच्चे की उन्नति दिन-दूनी, रात-चौगुनी होगी।

विज्ञान के एक बहुत बड़े पण्डित आइन्स्टाइन थे। उनको एक पत्र प्रतिनिधि ने पूछा—विज्ञानाचार्य! आप इतने बड़े विद्वान हैं। क्या एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे? विज्ञानाचार्य ने कहा—पूछो। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया—संसार में इतने दुःख हैं, इतनी अशान्ति है, क्या उसे दूर करने का भी कोई उपाय है? विज्ञानाचार्य बोले—हाँ, है। वह उपाय एक ही है कि अच्छे मनुष्य पैदा किये जाएँ। आइसटीन साधारण नहीं, बहुत बड़े विज्ञानाचार्य थे, फिर भी उन्होंने यह नहीं कहा कि विज्ञान के अमुक आविष्कार से सुख व शांति मिलेगी। क्योंकि विज्ञान के जितने भी आविष्कार हुए हैं उनसे अब तक शांति नहीं अपितु अशांति ही बढ़ी है। अतः सुख पाने हेतु अच्छे संस्कारित मनुष्यों की आवश्यकता है।

विलियम कापर ने लिखा है कि हमारे सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ष हमारे प्रारम्भिक वर्ष होते हैं यानी बचपन ही वह अवस्था है जो व्यक्ति का निर्माण करती है। जीवन की इस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अवस्था के प्रति आज के माता-पिता को जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। उन्हें अपने स्वयं के जीवन को पहले सही बनाना होगा। अगर आप स्वयं झूठ बोलते हैं तो बच्चों पर वे संस्कार पड़ने ही पड़ने हैं।

एक धर्मनिष्ठ सेठानी जो हमेशा स्थानक में प्रार्थना—प्रवचन व दोपहर

ज्ञान-चर्चा में आती तो और सतो महासतियों के मुखारविन्द से जिनवाणी को श्रवण कर सभी के समक्ष प्रसन्नता प्रकट करती। वह घर पर बच्चों को भी सत्यता, सरलता, मृदुता आदि सद्गुणों से आपूरित करने हरिश्चन्द्र, राम, कृष्ण, महावीर की कहानियाँ सुनाया करती ताकि बच्चे सत्यवादी, नैतिक, चारित्रवान् बने। एक नौकरानी सतोष उस घर में हमेशा झाड़ू-पोचा आदि करने आती। सेठानी हमेशा उसे कहती—बहिन! तुम्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो बोल दिया करो। तुम तो बहुत सकोच करती हो। मेरे घर में सकोच करने जैसा कुछ भी नहीं है। किन्तु वह नौकरानी नैतिकता के साथ जीने वाली थी। अतः कभी कुछ मॉगती ही नहीं। एक बार झोपड़ी में सवेरे-सवेरे छोटे बेटे के लिए बधी वाले से लिया हुआ आधा ग्लास दूध रखा था। एक तरफ से बिल्ली आयी और दूध को ढोल दिया और ऑंगन पर गिरे दूध को पीकर भाग गयी। इधर बच्चा दूध के लिये रोने लगा। माँ सतोष बच्चे को चुप करने लगी। किन्तु बच्चे की हठ दूध के लिए पूरी थी। बच्चे का रोना बढ़ नहीं होने से माँ का दिल खिन्न हो गया और सोचा, मेरी सेठानी, जो हमेशा कहा करती है कि जो चाहिए वो मेरे से कह दिया करो। वह बहुत भली है। जाऊँ उसके यहाँ और बच्चे के लिए थोड़ा-सा दूध लेके आ जाऊँ। ऐसा सोच, सेठानी के घर में प्रवेश किया। आज बड़ी धीरे-धीरे घर में प्रवेश कर रही है। सेठानी ने कहा—आज क्या बात है? इतनी धीरे-धीरे क्यों आ रही हो? बहिन सतोष ने बोला कि माताजी, बच्चा रो रहा है। उसके लिए थोड़े-से दूध की आवश्यकता है। सेठानी ने बोला—हाँ बहिन! जरूर-जरूर। किन्तु बहिन सयोग की बात है कि आज अभी तक नौकर दूध लाया ही नहीं और न रात का दूध बचा है। तभी सेठानी का एक पोता पास में खड़ा था उसने जल्दी से बोला—दादीजी, नौकर ने अभी तो दूध लाके दिया था और आपने वह दूध फ्रीज में रखा था। सेठानी ने कहा—हाँ! हाँ! मेरे तो भूलने की आदत ही बहुत है। इधर रखा और इधर भूल गयी। बहिन, ले जाओ दूध। सेठानी ने आधा ग्लास दूध डाल दिया। नौकरानी दूध लेकर जा रही है। जैसे ही नौकरानी मुख्य गेट से बाहर हुई कि सेठानी ने उस पोते के जोर से चोंटा मारा और कहने लगी—तुम्हें बीच में बोलने की कहाँ आवश्यकता पड़ गयी? क्यों बोला बीच में कि दूध फ्रीज में पड़ा है? बच्चा बोलता है—दादीजी! आप ही ने तो हरिश्चन्द्र की कहानी सुनाते हुए कहा था कि सदा सत्य बोलना चाहिए। मैंने अभी सत्य ही तो बोला था। सेठानी ने उसके वापस बोलने पर एक चोंटा और जमा दिया। इस प्रकार पालक वर्ग चाहते अवश्य हैं—बच्चे सत्यवादी, चारित्रवान्, विनयवान् बने पर वे स्वयं अपने जीवन को देखें कि वे स्वयं सत्यवादी हैं या नहीं चारित्रवान् व विनयवान् हैं या नहीं?

एक बार एक मोहल्ले में छोटे-छोटे भाई-बहिन लड़ रहे थे। आपस में

गालियाँ भी बके जा रहे थे। लोगो ने कहा—रे तुम लडो मत। तब उन दोनो ने कहा—हम लड कहाँ रहे हैं। हम तो मम्मी पापा की एक्टिंग का रिहर्सल कर रहे हैं। इस प्रकार बच्चो पर माता—पिता के प्रेक्टीकल जीवन के सु या कु सस्कार पडते हुए चले जाते हैं। पालक वर्ग के जीवन मे रही हुई बुराइयो की दुर्बलता बच्चो के जीवन को खराब कर डालती है। आज के पालक वर्ग अपने स्वार्थ मे पडकर बच्चो के प्रति उपेक्षा कर रहे हैं और अपने कर्तव्यो से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। बच्चो को ड्राइवर व नौकरो की गोद मे खिलाने के लिए दिये जा रहे हैं। इसमे अपना बडप्पन व फैशन समझ रहे हैं। किन्तु यह पता नहीं कि गलत वायुमंडल का असर बच्चो पर कितना ज्यादा पडता है।

जोधपुर के महाराजा यशवतसिंहजी युद्ध मे गये। युद्ध की भयकरता मे बच पाना मुश्किल जानकर सेना की एक छोटी टुकडी के साथ वापस लौटकर आ गये। महारानी को पता चला कि राजा युद्ध से भागकर आ रहे हैं तो उसने नगर के दरवाजे बंद करवा दिये। यशवतसिंहजी ने दरवाजा खोलने को कहा तो प्रत्युत्तर मिला कि यहाँ के राजा तो युद्ध मे गए हुए हैं। अभी नगर महारानी के हाथ मे है अतः दरवाजा खोलने हेतु उनकी मनाही है। यशवतसिंहजी बोले— मैं तुम्हारा राजा ही हूँ। दरवाजा खोल दो। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। सात दिन बीत गये। आठवे दिन राजमाता को दया आ गयी, बोली—बेटा भूखा—प्यासा बाहर बैठा है। दरवाजा खोल दो। राजमाता के कहने से दरवाजा खोल दिया गया। महाराज महलो मे आये पर रानी मुँह फेर कर खडी हो गई। महाराज बोले— महारानी! तुम मेरा अनादर कर रही हो महारानी ने कहा— आप आदर—अनादर तो कुछ समझते ही नहीं हो। वरना युद्ध से वापस आते ही नहीं। यशवतसिंहजी—तो क्या मैं वहीं पर मर जाता? महारानी—मरना आप जानते ही कहाँ है। मरना जानते तो आते ही नहीं। तभी राजमाता ने कहा—बहू! सुनो, बेटा भूखा है। उसे पहले कुछ खिलाओ। बहू रसोईघर मे गई और हलुवा बनाने लगी। आटा सेकते हुए खुरपे की आवाज आने लगी। तब राजमाता ने कहा—बहू खुरपे की आवाज मत आने दो। बेटा युद्ध मे शस्त्रो की खट—खट आवाज से डरकर तो यहा पर आया है, फिर यहाँ भी खुरपे की खट—खट की आवाज से डर गया तो कहाँ जायेगा? बेटे ने जैसे ही यह सुना तो चमक गया। ओ—हो! मैं इतना कायर हूँ! अपने स्थान से उठकर तुरत माँ के चरणो मे गिर गया। माँ ने कहा—बेटा! यह गलती तेरी नहीं, मेरी है। तेरे बचपन मे, महलो मे समय पर नहीं होने से दासी ने तुझे दूध पिलाया। यद्यपि सालूम पडते ही तेरे मुँह मेंने अगुली डालकर उलटी करवा दी फिर भी असर तो रह ही गया। जिसका परिणाम आज इस रूप मे उभर कर आया है।

उस समय सस्कारो के प्रति कितनी जागरूकता थी? वह तो थोड़ा-सा दासी का दूध था। किन्तु आज किसका दूध पी रहे हैं? माताएँ अपने कर्तव्य से दूर हो रही हैं और बच्चो को भेड, बकरी, पाउडर आदि के दूध पिला रही हैं, तो फिर सस्कार भी तो वही आएँगे।

एक बार राम व लक्ष्मण दोनो ही चर्चा कर रहे थे। उस समय लक्ष्मणजी ने रामजी से पूछा कि “पुष्प दृष्ट्वा, फल दृष्ट्वा, दृष्ट्वा योषित योवनम् कस्य न चलति मन।”

अर्थात् खिलते हुये फूल को देखकर, मीठे, रसदार फलो को देखकर व भर-यौवन को प्राप्त सुन्दरी को देखकर किसका मन चलित नहीं होता? तब श्रीराम ने उत्तर दिया— “पिता यस्य शुचिर्भूतो, माता यस्य पतिव्रता तस्य न चलति मन।”

अर्थात् जिनके माता-पिता के विचार पवित्र हैं व चारित्र भी अच्छा है, उनकी सतान का मन चलित नहीं होता। बच्चो को सुधारने की इच्छा रखने वाले माता-पिताओ को पहले अपने-आपको सही बनाना होगा व अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा। नहीं तो जिस माँ की गोद में बच्चा आँख खोलता है उसी माँ को वह बच्चा बड़ा होकर आँख दिखाता है।

आज से 50 वर्ष पूर्व जितने धार्मिक सस्कारो की आवश्यकता नहीं थी उससे कई गुणा आज आवश्यकता बढ़ गयी है। आज के बच्चो को 24 तीर्थकरो के नाम याद नहीं होंगे। पर 24 एक्टर के नाम पूछेंगे तो फटा-फट बता देंगे। पूर्व में बिगडने हेतु बाह्य निमित्त इतने नहीं थे, न किसी तरह का कुविचार ही था। घर में विद्यमान दादा-दादी आदि की धर्म-साधना का प्रभाव बच्चो पर स्वतः ही पड़ता रहता था जिससे बच्चो में जैनत्व निरन्तर विकसित होता रहता था। भगवान महावीर, महामति चन्दनवाला आदि महापुरुषो की जानकारी माता-पिता बच्चो को कहानियाँ सुनाकर बचपन में ही दे देते थे। किन्तु आज के जमाने में घर से तो धार्मिक सस्कार प्राप्त होने ही मुश्किल हो गए हैं। दादा-दादी, माता-पिता स्वयं ही टी वी, विडियो के सामने बैठे रहते हैं तो बच्चो में सस्कार आयेगे कहाँ से? घरों में आयी हुई उपन्यास, पत्र-पत्रिकाएँ बच्चो के स्कूली अध्ययन व विकास में बाधक बने हुए हैं।

एक बार हमने एक बच्चे से पूछा—तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो वह जल्दी से बोला कि मैं तो डाकू बनूँगा। इसी प्रकार एक छोटी लड़की ने बोला— मैं शकरजी के गले में सर्प बनूँगी और अन्याय-अत्याचार करने वाले को डस लूँगी। फिर उसे समझाया कि सर्प योनि अच्छी है या मानव योनि आदि। तब वह कहने लगी मैं महावीर बनूँगी। ये हैं टेलीविजन के संस्कार।

अच्छे संस्कार प्रयत्नपूर्वक डाले जाते हैं। उस प्रकार का माहाल भी

बनाना पड़ता है। जैसे गेहूँ आदि धान्य की खेती करने के लिए पहले खेत को साफ करना होता है, सिंचायी आदि भी करनी होती है, समय—समय पर पूरी देख—भाल करनी होती है। पर आज की स्थिति बड़ी विचित्र बन गयी है। अच्छे सस्कारो हेतु किसी प्रकार के प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं।

सस्कार वह पौष्टिक तथा शक्तिशाली टॉनिक है जो बच्चों को स्वावलम्बी बनाता है तथा जीवन को पवित्र निर्मल बनाता है। अतः बच्चों के जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए सत्संग में लाना भी जरूरी है ताकि अच्छे वातावरण में सस्कार भी अच्छे प्राप्त करवाये जा सके। सुसस्कारोमय सुवासित जीवन की निर्मिति के लिए खान—पान, रहन—सहन आदि सम्पूर्ण जीवनशैली पर पूरा ध्यान रखना जरूरी है। इस हेतु जरा भी प्रमाद करना उचित नहीं है।

परभव का बैंक

दानं सील च तवो भावो, एवं चउव्विहो धम्मो,
सव्व जिणेहि भणिओ, तहा-दुहा सुअवरितेहि।।

(सप्तति रात स्थान प्रकरण, गाथा-96)

अर्थात् दान, शील, तप और भावना यह चार प्रकार का धर्म सभी तीर्थकरो ने कहा है तथा श्रुत-चारित्र के भेद से धर्म के दो प्रकार भी तीर्थकरो ने कहे हैं।

स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले देव से सर्वप्रथम यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि “कि वा दच्चा, कि वा भुच्चा, कि वा किच्चा, कि वा समायरिता? अर्थात् आपने क्या दान दिया? क्या उपभोग किया? क्या कार्य किया अथवा क्या आचरण किया जिसके फलस्वरूप आप महाऋद्धिवत् देव या इन्द्र बने हैं। मतलब यह है कि देवलोक में उत्पन्न होने वाले देव से सर्वप्रथम दान के विषय में ही प्रश्न पूछा जाता है। अन्य प्रश्न बाद में पूछे जाते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जीवन में दान का कितना महत्त्व है?

तीर्थकर दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व एक वर्ष तक प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख सुवर्ण मोहरों का दान करते हैं। किसान अनाज पाने के लिए पहले अपने हाथों से खेत की मिट्टी में अनाज डालता है तभी उसे प्राप्त होता है। पक्षी पिच्छ को छोड़ देता है, फिर नये-नये आ जाते हैं। वृक्ष शरद ऋतु में पत्ते फेकता है तब प्रकृति नव पल्लव समर्पण कर देती है। कुएँ में से जितना पानी निकाला जाता है उतना ही बढ़ता है। अर्थात् देने से हजार-लाख गुणा धन बढ़ता है।

सागर किनारे एक करोड़पति सेठ सुरेशचन्द्र अपनी गाड़ी को दूर खड़ी करके नाइट ड्रेस में घूम रहा था। तभी एक दूसरा रमेशचन्द्र सेठ आया। उसने गाड़ी से उतरते ही उस भाई को सागर के एकदम किनारे-किनारे घूमते हुए देखा। सोचा- लगता है यह भाई आत्महत्या की फिराक में है। अतः इसे बचाने हेतु इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर जल्दी-जल्दी सागर के उसी किनारे की तरफ जाकर उस व्यक्ति के पास गया और जल्दी-जल्दी अपनी जेब से रुपये निकाले और उसके हाथों में थमाते हुए बोला- यह लो ये रुपये। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। और रुपया

की आवश्यकता हो या नौकरी की आवश्यकता हो तो यह लो मेरा विजिटिंग कार्ड। इस एडरस पर आना, मैं तुम्हारा अवश्य सहयोग करूँगा। ऐसा कहते हुए जल्दी में होने से शीघ्र ही वापस तेज कदमों से चला गया।

सुरेशचन्द्र यकायक ही यह सब—कुछ देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि यह क्या हो गया? न तो मैं अभावग्रस्त हूँ और न ही मैं आत्महत्या करने के लिए सागर—किनारे घूम रहा हूँ। अतः मुझे इन रुपये व विजिटिंग कार्ड की आवश्यकता भी नहीं है। मैं उसे कुछ वापस उत्तर दूँ उससे पहले तो वह गाड़ी में बैठकर जा भी चुका है। यह सब—कुछ सोचते हुए वह घर में पहुँचा और सेठ रमेशचन्द्र का विजिटिंग कार्ड व दिए गए रुपये अपनी टेबल पर लगे कॉच के नीचे रख दिये। प्रतिदिन सवेरे चेयर पर बैठते ही वे रुपये व विजिटिंग कार्ड नजर आते। प्रतिदिन पुन—पुन उन्हें देखने से उसकी भी दान की भावना बढ़ने लगी। एक दिन सवेरे—सवेरे जैसे ही सुरेशचन्द्रजी उस टेबल के पास बैठकर पेपर हाथ में उठाते हैं, पेपर के मुख्य पृष्ठ पर ही रमेशचन्द्रजी के नाम के साथ व्यापार में लम्बे घाटे की बात भी लिखी हुई थी। उस फेक्ट्री के एडरस को व सेठ रमेशचन्द्र के नाम को पढ़ते ही वह चौंक गया। तुरत उठा और गाड़ी में बैठकर उसके घर पहुँचा। घर के बाहर भीड़ खड़ी है। लाओ—लाओ की आवाजें आ रही हैं। पुलिस भीड़ को भगाने में लगी है। उसी मध्य में यह व्यक्ति वहाँ पहुँचा और गेट पर खड़े पुलिस से बोलता है—मुझे सेठ से मिलना है। पुलिस ने कहा—नहीं, अभी मिल नहीं सकते। तब वह बोलता है कि मैं सेठ से लेने हेतु नहीं आया हूँ अपितु देने आया हूँ। पुलिस भी आश्चर्यचकित हुई कि ऐसे विपत्ति के समय में यह देने वाला कौन फरिश्ता आया है? उसके साथ पुलिस भी घर में गई। सेठ के कमरे में पहुँचे। सेठ कोने में मुँह किये हुए अपनी इज्जत को रो रहा था। तभी सुरेशचन्द्रजी धीरे—से मीठे स्वर में बोलते हैं—रमेशचन्द्रजी, रमेशचन्द्रजी। रमेशचन्द्रजी ने जैसे ही उसके सामने देखा, वह बोलता है—पहचाना मेरे को? उसने कहा—हाँ। मैंने तुम्हें सागर—किनारे देखा था। किन्तु अभी मेरी वह स्थिति नहीं है कि तुम्हें नौकरी या कुछ सहयोग दे सकूँ। सुरेशचन्द्रजी ने कहा—भाई, मुझे किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। और न ही मैं उस समय भी अभावग्रस्त था। किन्तु आपके द्वारा दिये गए पैसे व विजिटिंग कार्ड मुझे हमेशा ही दान देने की प्रेरणा करते रहते थे। आज मैं पेपर देखकर यहाँ पर पहुँचा हूँ। आप मुझे बताइये कि आपके कितने लाख का घाटा हुआ है?

तब रमेशचन्द्रजी ने कहा कि तुम सहयोग करके कितना करोगे? घाटा बहुत लम्बा हुआ है। वह बोलता है—आप बताओ तो सही कितना हुआ है? तब धीरे—से बोला—पैंतीस लाख का। सुरेशचन्द्र सेठ ने तुरत 35 लाख का चेक काटकर हाथ में पकड़ा दिया व साथ में अपना विजिटिंग कार्ड भी दे

दिया और कहा कि आप मेरी इन्डस्ट्री पर आना। आपको पार्टनर बना लेगे और साथ-साथ काम करेंगे। इतना कहते हुए सुरेशचन्द्र सेठ तुरत चला गया। रमेशचन्द्रजी सोचने लगे, मैंने तो इन्हे दिया ही क्या है? पर इनकी उदारता कितनी ज्यादा है। आखिर जो भी माँगने वाले थे, सभी को चुकाया और सुरेशचन्द्रजी के साथ पार्टनरशिप में काम करना प्रारम्भ किया। कुछ ही दिनों में पुण्यवानी फिर चमक उठी और बहुत आगे बढ़ गये। रमेशचन्द्रजी के द्वारा दिया गया दान भूमि में डाले गए बीज की तरह कितना अधिक पल्लवित हुआ।

कहा भी है—

ब्याजे द्विगुणवित्तं, व्यापारे च चतुर्गुणं,
क्षेत्रे शतगुणं वित्तं, दानेऽनन्त गुणं भवेत्॥

अर्थात् पैसा ब्याज में देने से दुगुणा हो जाता है व व्यापार में चौगुना हो जाता है तथा खेत में डाला हुआ अनाज सौ गुणा हो जाता है किन्तु दान में दिया हुआ तो अनन्त गुणा लाभ देने वाला होता है।

दान परलोक की वह बैंक है जिसमें जमा कराया हुआ पैसा परलोक में आपको सुरक्षित मिल जाता है। यहाँ का धन, अन्न, वस्त्र आदि मनुष्य के साथ परलोक में नहीं जाता किन्तु शुद्ध अध्यवसायो के साथ किसी का सहयोग किया जाता है तो पुण्य के रूप में परलोक में साथ जाता है। वहाँ पुण्य के बदले उसे धन-सम्पत्ति-वैभव प्राप्त हो जाता है। दान देने से सपत्ति में कभी भी कमी नहीं आती है। कबीरदासजी ने भी कहा है—

चिड़ी चोच भर ले गयी, नदी न घटियो नीर,
दान दियो धन ना घटे, कह गये दास कबीर।

शालिभद्र के घर हमेशा 32 पेटियाँ देवलोक से उतरती थीं। घर में अपार वैभव था। वह सब—कुछ दान के प्रताप से ही प्राप्त हुआ था।

एक बार नदी व तालाब में चर्चा चल रही थी। तालाब ने नदी से कहा कि तू बड़ी मूर्खा है— तू अपनी सपत्ति समुद्र को क्यों दे देती है? तू उसको मत दे। उसे जितनी भी सपत्ति दो वह कृतघ्न खारा ही रहेगा तो फिर तुम्हारे द्वारा देने से क्या लाभ? मैं तो कभी भी देता ही नहीं। तालाब की इस बात के उत्तर में नदी ने बोला कि भाई! मेरा तो देने का काम है। मैं फल की इच्छा नहीं रखती। कुछ ही दिनों के बाद तालाब सूखकर कीचड़ रूप हो गया और देने वाली नदी निरन्तर बहती ही रही।

कहा भी है—

पानी वाढो नाव में, घर में वाढो दाम,
दोऊँ हाथ उलीचिये, यह सज्जन का काम।

बहते हुए पानी को यदि रोक दिया जाये तो उसके सड़ जाने का भय

है। नाखून को यदि नहीं काटा जाये तो उसके सड़ जाने का भय है— वैद्य के अनुसार रोग बढ़ने की संभावना रहती है।

घर में गाय खड़ी है। प्रतिदिन दूध देती है। पर कोई सोचे कि आठ दिन बाद मेरे यहाँ फक्शन है, उस दिन ज्यादा मात्रा में दूध की आवश्यकता रहेगी। अतः आठ दिन तक गाय को नहीं दूहकरके कार्यक्रम वाले दिन इकट्ठा ही दुह लेंगे। तो क्या उस दिन गाय का दूध उन्हें मिल जायेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आम की गुठली को सेककर खा गये तो वह गुठली समाप्त हो जाएगी। अगर उस गुठली का उपभोग न कर योग्य स्थान पर बो दिया जाए तो उससे हजारों—लाखों आम प्राप्त हो सकते हैं।

बीकानेर में मालूजी की दृष्टि हमेशा गरीब, असहाय लोगों पर रहती। जिस प्रकार रोगी डाक्टर को ढूँढ़ता है उसी प्रकार जो दानवीर श्रावक होते हैं वे दान लेने वाले को ढूँढ़ते हैं। मालूजी प्रवचन में जाते तो प्रवचन के बाद उनकी दृष्टि ऐसे लोगों पर ही जमती। वे उनके पास जाते। बड़े प्रेम से धीरे-धीरे बोलते कि मेरे घर पर छाछ बनती है, आप अवश्य लेने के लिए बच्चों को भेज देना। बच्चे जब छाछ लेने जाते तो गुप्त रूप से रुपये आदि छाछ के साथ बर्तन में डाल देते। लोग वापस देने जाते तो कहते—यह तुम्हारा ही है। इसी प्रकार अनेक तरह से गुप्त रूप से गरीबों का सहयोग करते थे।

धन, माणक, मोती आदि स्वर्णभस्म के समान हैं जिनका यथायोग्य सदुपयोग किया जाए तो लाभदायक सिद्ध होते हैं और दुरुपयोग किया जाये तो हानिकारक सिद्ध होते हैं। शास्त्रीय परंपरा रही है कि पुत्र—जन्म आदि हर खुशी के समय में दान देना। यह अपने पुण्य को आगे बढ़ाने का तरीका है।

पुराने जमाने में बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। जब वे विद्याध्ययन कर पुनः गृहस्थी में जाने लगते तब उनके गुरु उन्हें अंतिम उपदेश देते कि “श्रद्धया देय, अश्रद्धया देय, भिया देय, छिया देय”। अर्थात् तुम गृहस्थ जीवन में सामर्थ्य के अनुसार अवश्य देना। सामर्थ्य नहीं हो तो भी देना, परलोक के डर से देना, नहीं तो लज्जा से तो जरूर देना।

जबलपुर में एक गरीब महिला गेहूँ आदि पीसकर अपनी आजीविका निर्वाह करती। एक बार प्रवचन आदि में जब सुना कि धर्म ध्यान हेतु स्थान देने वाले को बहुत ज्यादा लाभ होता है। यह धर्मदान है। वह बात उस महिला के अन्तर तक बैठ गयी। उसने अधिक काम करना प्रारंभ किया और अन्य खर्चों में से कटौती करके बचाना प्रारंभ किया। उसके दिमाग में धुन सवार हो गयी कि मुझे धर्मस्थान बनाना ही बनाना। आखिर धीरे-धीरे एक दिन उतना पैसा संचय कर लिया और धर्मस्थान बनवा ही दिया। वह स्थान आज भी जबलपुर की सुरम्य घाटियों पर स्थित है। उसका नाम है— पीसनहारी का स्थानक।

आज जहाँ नाम हो रहा है वहाँ लाखों रुपये का दान हो जाएगा। कोई व्यक्ति लाख रुपये दान देकर दानवीर कहाता है तो दूसरा करोड़ रुपये का दान करके "महादानवीर"। कलियुगी कर्ण की पदवी के लिये परिश्रम करता है। ऐसा व्यक्ति दानी नहीं किन्तु पदवी की भीख माँगने वाला महाभिखारी है।

वैसे दान देना साधारण कार्य नहीं है। लोग पैसे-पैसे के लिये मरते हैं। पचास-सौ रुपये के लिए तूफान खड़ा कर देते हैं। कितना भी पैसा पास में हो, करोड़पति भी हो किन्तु उसे और ज्यादा सग्रह करने की इच्छा रहती है। फिर भी जो दान देते हैं वह बहुत बड़े साहस का काम है। आसक्ति का त्याग होता है तभी दान दिया जाता है।

स्थानाग सूत्र में श्रावक के तीन मनोरथ आए हैं। उनमें से पहला मनोरथ परिग्रह-त्याग को महान् निर्जरा का कारण बताया है।

एक साधु ने किसी से पूछा-तोप का गोला अधिक से अधिक कितनी दूर जा सकता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया-बन्दूक की गोली हजार हाथ दूर तक और तोप का गोला चार माईल दूर जा सकता है। तब साधु ने बताया कि अन्नदान का गोला तो स्वर्ग तक भी पहुँच जाता है।

आज तो देने की वृत्ति ही समाप्त होती जा रही है। एक स्थान पर यज्ञ हो रहा था। एक छोटा-सा बच्चा भी वहाँ पर आया। एक आदमी ने उसके हाथ में दो पेड़े दिये और कहा- ये पेड़े यज्ञ में डाल दो और मुँह से बोलो-स्वाहा! बच्चे ने दोनों पेड़े मुँह में डाल लिये और मुँह से बोला-आ-हा! इस प्रकार व्यक्ति दान से दूर हो रहा है। इसलिए ठीक ही कहा है-

पप्पे से परचो घणो, ददो दिल से दूर,

लल्ले से लव लागी घणी, ननो खडो हजूर।

सभी व्यक्ति दान देने में कजूसी करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि फटे-पुराने कपड़ों को भी किसी गरीब को न देकर बर्तन वाले को देकर बर्तन ले रहे हैं। शाम को बचा हुआ आटा फ्रीज में रखकर दूसरे दिन रोटी बनाकर खा रहे हैं।

कभी एक रोटी भी किसी को दान देते हैं तो वह भी किसी को दिखाकर देने की भावना रखते हैं। पर ऐसा दान उतना लाभदायक नहीं होता। गुप्त दान अनन्त पुण्यलाभ दिलाने वाला होता है। दान देने से पुण्यवध होता है। आपने सुना ही होगा कि भगवान महावीर जीव नयसार को अपने परिवार से ही सस्कार प्राप्त थे कि किसी को खिलाये बिना नहीं खाना, तो उस जगल में भी अतिथि का इतजार करते हुये अनायास ही सत् महापुरुष मिल गये और सुपात्र में दान देने से समकित रत्न की प्राप्ति की तथा भवभ्रमण को सीमित किया। इसी प्रकार महासती चन्दनबाला ने पारणा करने से पूर्व प्रभु स्मरण

व अतिथि को याद किया अतः प्रभु महावीर के पारणे का स्वर्ण अवसर भी चन्दनबाला को प्राप्त हो गया। तथा आज जो सेठ साहूकार बने हैं सो वह भी किसके प्रताप से? यह सब पूर्वचरित—पुण्य का ही परिणाम है। अगर आप इस सत्य को सदा ध्यान में रखेंगे और उसका समाचरण करते रहेंगे तो जीवन बहुत उच्च बन जायेगा।

शक्ति का स्रोत

तवेसु उत्तम ब्रह्मचर

(सूत्रकृताग सूत्र 6)

अर्थात् तपो मे उत्तम तप ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म अर्थात् आत्मा, चर्या अर्थात् विचरण करना।

आत्मा मे ही रमण करना अर्थात् आत्मा को आत्मिक गुणो मे ही रमण कराना। आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पर पदार्थ है उनमे रमण न करने देना, उनकी ओर न जाने देना ब्रह्मचर्य कहलाता है।

ब्रह्मचर्य वह जहाज है जो भवसागर से तिराकर उस किनारे तक पहुँचाने मे सक्षम है। मुक्तिनगर मे प्रवेश करने के लिए आत्मा को शरीर के सहयोग की पूर्णरूपेण आवश्यकता होती है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप की साधनाएँ शरीर के माध्यम से होती है। शरीर को स्वस्थ रखने हेतु ब्रह्मचर्य सजीवनी बूटी का काम करता है। वह शरीर को बलवान्, सुन्दर, तेजस्वी बनाये रखता है। जीवन मे ओज को भरने वाला होता है। जिसके कारण व्यक्ति शीघ्र अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है। मन्त्र-तन्त्र की सिद्धि करने वाले भी सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसके बाद ही मन्त्रजाप के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करते हैं। यानी ब्रह्मचर्य हर क्षेत्र मे, हर कार्य मे सफलता दिलाने वाला होता है।

ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है। सुभद्रा महासती ने ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही कुँए से कच्चे सूत के धागे से बँधी हुयी चलनी मे पानी निकाल लिया था। और वह पानी छीटते ही दरवाजे खुल गये थे। ब्रह्मचर्य के ही प्रभाव से सुदर्शन सेठ के शूली का सिंहासन बन गया था। सीताजी के लिये अग्नि का पानी बन गया था। प्रश्न व्याकरण सूत्र मे भी ब्रह्मचर्य की महिमा दिखलायी है—

जम्बू! एतो य ब्रह्मचरं तव नियम-नाण

दंसण-चरितं-सम्मत्तं विणय-मूलं।

यम नियम गुणप्पहाण जुत्तं हिमवतमहंत

तेयमंतं पसत्थं गम्भीरथिमियमज्झं।

अर्थात् हे जम्बू! ब्रह्मचर्य तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र सम्यक्त्व और

विनय का मूल है। यम और नियमरूप प्रधान गुणों से युक्त है। हिमवान् पर्वत से भी महान् तेजस्वी है। ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने से मनुष्य का अन्तःकरण प्रशस्त, गंभीर और स्थिर हो जाता है।

ब्रह्मचर्य का पालन साधु वर्ग तीन करण तीन योग से नवबाह की सावधानीसहित परिपूर्ण तौर पर करते हैं। किन्तु गृहस्थ वर्ग पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ नहीं होते हैं। अतः वे देश ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त समस्त स्त्रियों को माता, भगिनी और पुत्री के समान समझना देश ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करना गृहस्थ का आभूषण है।

जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं वे अपने सत्त्व को खो देते हैं। एक आम की गुठली में लाखों आम पैदा करने की शक्ति है पर उस आम की गुठली को अगर कोई सेककर खा जाता है तो थोड़े स्वाद के पीछे गुठली की शक्ति को ही खत्म कर देता है। वह गुठली फिर विकसित नहीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार मानव अपनी जीवनीशक्ति को विषय-भोग की भट्टी में जला देता है तो वह भी शक्तिहीन होता हुआ नजर आता है।

ब्रह्मचर्य व्रत के पालक दयानन्द सरस्वती के बल को देखने हेतु सम्राट के द्वारा भेजे गए दो मल्ल नदी पर आये थे। वे दोनों दयानन्द सरस्वती से कहने लगे कि हम तुम्हारा बल-पौरुष देखने के लिए तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं। दयानन्द सरस्वती बोले—भाई! कुश्ती लड़ने से कहीं तुम्हारी हड्डी-पसली न टूट जावे। अतः कुश्ती से पहले तुम एक काम करो। मेरे द्वारा निचोड़ा हुआ यह टावेल पड़ा है, इसमें से पानी निकाल दो। वे दोनों मल्ल मिलकर के भी उस टावेल में से एक बूँद भी पानी नहीं निकाल सके और कहने लगे—महात्मन्! इस टावेल में पानी ही नहीं है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तभी दयानन्द सरस्वती ने उनके हाथ से टावेल को लेकर निचोड़ा तो बहुत पानी निकल आया। वे दोनों आश्चर्यान्वित दृष्टि से देखते ही रह गये। यह सब बल ब्रह्मचर्य का ही था।

मन, वचन, काया से शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के बल की बराबरी कोई कर नहीं सकता। शीलवान् पुरुष जगत् में सबसे महान् पुरुष तीर्थंकर के बराबर बल को प्राप्त कर सकता है।

जिस समय कृष्णजी अपने महलो में बैठे हुये थे और अचानक ही पचायन शख की आवाज व धनुष्टकार की आवाज सुनाई दी। श्रीकृष्ण एकदम चौंक गए। यह क्या? जिस शख को वासुदेव ही बजा सकते हैं, जिस धनुष को वासुदेव ही उठा सकते हैं, उस शख को आज किसने बजाया है व उस धनुष को किसने उठाया है? क्या इस राज्य में मेरा विद्रोह करने वाला पैदा हो गया है? खोज की जाये। श्रीकृष्ण का आदेश पाते ही राज्य कर्मचारियों ने खोज

की तो पता चला कि यह तो अरिष्टनेमि है। श्रीकृष्ण ने उनके बल को देखने के लिए एक बार उन्हें अपने पास बुलाया और अपनी एक भुजा फैलाकर खड़े हो गए और कहा कि मेरी भुजा को झुकाओ। अरिष्टनेमि ने तुरत श्रीकृष्ण की भुजा को झुका दिया। उसके बाद अरिष्टनेमि ने अपनी भुजा को फैलाया और श्रीकृष्ण से कहा कि आप मेरी भुजा को झुकाइये। श्रीकृष्ण ने एक हाथ से बहुत दम लगा लिया पर जरा भी नहीं झुका सके, फिर दोनों हाथों से भुजा को झुकाने की कोशिश की, फिर भी नहीं झुका सके। यहाँ तक कि नेमिजी की भुजा पर दोनों हाथों से लटक गये फिर भी भुजा को इंच मात्र भी नहीं हिला सके। ऐसा बल नेमिजी का देखकर श्रीकृष्ण चिंतित हो गये। यह कभी भी मेरा राज्य छीन सकता है। अतः सबसे पहले इसकी शक्ति को डाँऊन करना जरूरी है। शक्ति ज्यादा से ज्यादा किससे क्षीण हो सकती है? इस हेतु उन्होंने उपाय खोजा कि नेमिजी की शादी करवा दी जाये। अब्रह्म के सेवन से शक्ति जरूर कमजोर हो जाएगी। श्रीकृष्ण को बलभद्र ने समझाया कि ये नेमिजी तो बाईसवे तीर्थंकर बनेंगे। इनसे तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी श्रीकृष्ण के मन में शांति नहीं आई और उनके बल को कम करने, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने का प्रयास होने लगा। जैसे-तैसे नेमिजी को शादी के लिए तैयार किया। यह बात अलग है कि तोरण पर जाकर भी नेमिजी ने शादी नहीं की और दीक्षा ग्रहण कर ली। किन्तु इस उदाहरण से यह सिद्ध हो जाता है कि अब्रह्म के सेवन से वीर्य अवश्य क्षीण होता है। और वीर्य के क्षीण होने से शरीर में निर्बलता आती ही है।

हनुमानजी अति बलशाली थे तो इस ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से। माता अजना ने 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। लम्बे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही ऐसे बलशाली सपूत की प्राप्ति की।

आज के माता-पिता आत्मा के ओज ब्रह्मचर्य की ओर समुचितरूपेण ध्यान नहीं देते हैं। अतः उनकी सताने भी निर्बल होती है और उनके स्वयं के भी बुढ़ापा शीघ्र आ जाता है। बच्चों की नस्ल भी मजबूत नहीं बन पाती। शरीर निर्बल, निस्तेज व रुग्णता से युक्त निर्मित होता है।

धम्मपद नामक ग्रन्थ में लिखा है—

अचरित्वा ब्रह्मचर्यं, अलद्धा योत्त्वेन धनम्,

सन्ति चापा तिखीणा व पुराणानि अनुत्थुनम्।

अर्थात् जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और जिन्होंने जवानी में धन का उपार्जन नहीं किया वे टूटे हुए धनुषों के समान पड़े रहते हैं। और अपने पहले के समय को याद किया करते हैं।

वास्तव में विषयभोग मानव के जीवन को बर्बाद करने वाले हैं। हवा में चित्र लिखना, पानी में लकीर खींचना व बिजली को हाथ से पकड़ना जैसे

असभव है वैसे ही भोगों में सुख असभव है।

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने सिर्फ 100 वर्ष ही राज्य का उपभोग किया किन्तु उसके परिणामस्वरूप सातवीं नारकी में चले गये। इसी प्रकार रावण, मणिरथ आदि बड़े-बड़े राजा-महाराजा ने काम-भोगरूपी भट्टी में अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा को जला कर अपने आप को समाप्त कर दिया। भौरा लकड़ी को छेद सकता है किन्तु पुष्पो को नहीं। पुष्प की सुवास में मुग्ध होकर मर जाता है। उसी प्रकार मनुष्य बड़े-बड़े युद्धों में विजय प्राप्त कर सकता है। किन्तु विषयभोगों पर विजय प्राप्त करना कठिन है। ये विषयभोग दुर्गति में ले जाने वाले होते हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र के नवे अध्ययन में कहा है—

सल्ल कामा, विष कामा, कामा आसीविषोवमा,
कामे भोए पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गइ।

अर्थात् काम-भोग शल्य के समान है, काम-भोग विष के समान है, काम-भोग दृष्टिविष साँप के समान है। काम-भोग की अभिलाषा करने वाले काम-भोग न भोगने पर भी दुर्गति में चले जाते हैं।

बड़े-बड़े महात्मा भी विषयभोग के चक्कर में फँसते हुए देखे व सुने जाते हैं।

एक बार एक आश्रम के शान्त वातावरण में गुरुजी शिष्यों को शास्त्र पढ़ा रहे थे। पढ़ाते हुए एक वाक्य का उच्चारण किया— ब्रह्मचर्यं दुक्करं, दुक्करं, दुक्करं। यह वाक्य पढ़ते ही गुरुजी दूसरे ही क्षण बोले कि यह वाक्य तो गलत छप गया लगता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन कहाँ है? अपन तो आराम से उसका पालन कर रहे हैं। शिष्यों ने भी कहा— हाँ गुरुजी, ब्रह्मचर्य के पालन में कोई कठिनाई नहीं है। तब गुरुजी ने कहा—तुम अपनी-अपनी पुस्तकों में इस वाक्य को सुधार कर लिख लो कि ब्रह्मचर्यं सुक्करं, सुक्करं, सुक्करं। सभी शिष्यों ने वैसा ही लिख लिया और याद भी कर लिया।

एक दिन एक लड़की नदी तैरकर अपने ननिहाल को जा रही थी। अनायास ही तूफान आया। अतः पानी का तेज बहाव होने से वह नदी के अन्य किनारे पर चली गयी। किनारे पर जाकर देखा आसपास में कोई गाँव तो दिखाई नहीं दे रहा है। पगडंडी देख कुछ आगे बढ़ी तो दूर से मकान जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। उसने अपने कदम उसी ओर बढ़ा दिये। सोचा—संध्या का समय है। रात्रि तो व्यतीत करना ही है। और कही जाने का अब समय नहीं रहा है। अतः वह शीघ्र आश्रम के दरवाजे के पास पहुँची। देखा अन्दर महात्मा लोग बैठे हैं। उन्हें देखकर उसे बहुत शांति मिली कि सही जगह है। यहाँ मेरी सुरक्षा आराम से हो सकती है। महात्मा को अपनी बात बताने जैसे ही वह अन्दर जाने लगी कि शिष्यों ने उस लड़की को रोक दिया कि अन्दर

नहीं आ सकते। लडकी दरवाजे के पास ही रुक गयी और वही से महात्मा को अपनी बात बता दी और रात्रि में यही एक तरफ जगह देने की माँग की। गुरुजी ने उस पर अनुकंपा करके शीघ्र ही कहा कि इस आश्रम के बाहर एक छोटा मंदिर है। उस मंदिर के दरवाजा भी है। उसमें तुम रात्रि विश्राम कर लो। ध्यान रखना, दरवाजा खुला न रह जाये। अन्दर की साँकल जरूर लगा देना। जंगली क्षेत्र है। युवती बड़ी खुश हुयी और महात्मा को बाहर से ही प्रणाम करती हुयी वह उस मंदिर में चली गयी। कुछ समय तक माला, भजन आदि के माध्यम से प्रभुभक्ति करके मंदिर का दरवाजा बंद करके आराम से सो गयी।

रात्रि में महात्माजी की नींद खुली। हमेशा की तरह रात्रि 12 बजे का ध्यान किया। किन्तु ध्यान में मन नहीं लग रहा है। मन खेचकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं किन्तु वह मन उस लडकी में ही भाग रहा है। फिर भी लोकलज्जा व शिष्यो की शर्म से पुनः सो गये। किन्तु नींद नहीं आ रही है। पुनः-पुनः सोना, बैठना हो रहा है। करवटे बदल रहे हैं। सोचते हैं कितना अच्छा मौका था किन्तु मैंने ही उस लडकी को दरवाजे की साँकल लगाने का बोल दिया। अब क्या हो सकता है? दरवाजा खटखटाऊँ तो शिष्यो की नींद खुल सकती है। बेचैन हो रहे हैं। फिर सोचा—देखूँ तो सही, दरवाजा शायद भूल से खुला ही रह गया हो तो। गुरुजी धीरे-से पट्टे पर से उतरे। दबे पाँवों से गए दरवाजे के पास। धीरे-से हाथ से दरवाजे को दबाया किन्तु दरवाजा बन्द था। निराश होकर पुनः लौटकर पट्टे पर बैठ गए। फिर याद आया कि मंदिर के ऊपर एक बड़ा खड्डा था। उस खड्डे से अंदर जा सकता हूँ। तुरंत पट्टे से उठे और मंदिर पर चढ़कर अपने दोनों पैर खड्डे में डाल दिए। कमरे में उतरने की तैयारी थी कि— मोटी कमर खड्डे में फँस गयी।

महात्माजी कामान्ध बने हुए थे। अतः यह सोच भी नहीं पाये कि खड्डा छोटा है या बड़ा। कहा भी है—

दिवा न पश्यति मूकः काको नक्तं न पश्यति,

अपूर्व कोऽपि कामान्ध दिवा नक्तं न पश्यति।

अर्थात् उल्लू दिन में नहीं देखता है और कौआ रात्रि में नहीं देखता है। किन्तु कामान्ध व्यक्ति रात-दिन, उचित-अनुचित, हित-अहित कुछ भी विचार नहीं कर पाता। अपनी सारी बुद्धि खो देता है। अब महात्माजी घबरा गये। अब न ऊपर की ओर जा सकते हैं और न नीचे की ओर जा सकते हैं। सवेरे पाँच बजे शिष्य उठे। देखा—गुरुजी पट्टे पर नहीं हैं। कुछ देर इंतजार किया। किसी काम से बाहर गये होंगे वो आ जाएँगे। किन्तु आधा घंटा बीत जाने पर नहीं आए तो गुरुजी की तलाश में शिष्य बाहर निकले। चारों ओर देखने लगे। बहुत देर तक भी गुरुजी नहीं दिखे तो सभी शिष्य अनुमान लगाने

100/तूँ ही बाती तूँ ही जोत

लगे कि आज तो गुरुजी को किसी जगली जानवर ने खा लिया है। शिष्य उदास होकर पुन आश्रम की ओर लौटने लगे। तूफान की तरह हवा तेजी से चल रही थी। मंदिर पर ध्वजा के पास में चोटी के काले बाल फहराते हुए दिखाई दिये। सोचा यह काला-काला क्या? कुछ कदम आगे बढ़ते ही गुरुजी का चेहरा नजर आ गया। तभी जोर से बरसात भी प्रारंभ हो गयी। ओले पड़ रहे हैं। शिष्यो को आश्चर्य हुआ— गुरुजी यहाँ कैसे हैं? यह कैसी साधना? पास में जाकर देखा तो गुरुजी तो फँसे हुए हैं। शिष्य ऊपर चढ़े और गुरुजी को खेचकर बाहर निकाला। गुरुजी लहलुहान हो गए। शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। शिष्यो के पूछने पर सही-सही बात बता दी। शिष्यो के समक्ष आलोचना प्रायश्चित्त कर शुद्धीकरण कर लिया और निर्देश दिया— शिष्यो! शास्त्र में मैंने “ब्रह्मचर्य दुष्कर” वाले पाठ को गलत बताकर “ब्रह्मचर्य सुष्कर” लिखवाया था और वही तुमने याद भी कर लिया था। आज उसका प्रायश्चित्त करता हूँ। उस पाठ को पुन सही करो।

वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना घोर दुष्कर है। बड़े-बड़े योगी महात्माओ को भी ब्रह्मचर्य के पालन में कभी-कभी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। मन बहुत कच्चा है इसीलिए भगवान् महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य की सुरक्षा हेतु नवबाड बतायी है जिसका सभी साधको को सजगता से पालन करना चाहिये। यह मन कच्चा है। कहा भी है—

चलो चलो सब कोई कहे, पहुँचे विरला कोय,
एक कनक दूजी कामनी, दुर्गम घाटी दौय।

इसलिए पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने के इच्छुक साधको के लिए दशैकालिक सूत्र में यहाँ तक कहा है—

हृथ पाय पलिच्छिन्नं, कन्न नास विगप्पिअं,
अविवास सय नारिं, बभयारि विवज्जए।

अर्थात् टूटे हुए हाथ-पैर वाली और कटे हुए कान वाली सौ वर्ष की बुढ़िया का सग भी ब्रह्मचारी के लिए वर्जनीय है।

जैसे आग के पास रहा हुआ घी पिघल जाता है उसी प्रकार विजातीय ससर्ग से चित्त विकृत होकर विचलित हो सकता है।

इलायचीकुमार नटवी के नाटक को देखने गया। देखने मात्र से ही इलायचीकुमार का मन चलित हो गया और अपनी करोडों की सम्पत्ति व माता-पिता आदि सभी पारिवारिक जनो को छोड़कर के नटवी पाने की अभिलाषा से नट मंडली के साथ हो गया। विषयभोग की इच्छा से सर्दी, गरमी, भूख, प्यास, ताडना, वर्जना सब कुछ सहन करने को तैयार हो गया। धिक्कार है कामभोगो को।

ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए व्यक्ति को अपने खान-पान, रहन-सहन

आदि सम्पूर्ण व्यावहारिक जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। शृंगार आदि को त्यागकर दृष्टि को निर्मल बनाना चाहिए।

भगवती सूत्र में आया है— एक बार के अब्रह्म सेवन से दो लाख से नौ लाख तक सन्नी पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा होती है। इसके अलावा समूर्च्छित जीवों की तो गिनती ही नहीं। विषय देखने में माखन पिण्ड है। किन्तु वास्तव में है चूना ही जो खानेवालों की आँते काट देता है। इस प्रकार से विषयभोग के दारुण दुःख देने वाले विपाक को जानकरके भी यदि काम—भोगों से दूर नहीं होते हैं तो इससे बढ़कर क्या अल्पज्ञता होगी?

स्वच्छ चिंतन - महकता जीवन

यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्याः।

अर्थात् भाव के बिना केवल शरीर से की जाने वाली क्रियाएँ निष्फल साबित होती हैं।

जैन शास्त्रों में धर्म के मुख्य चार रूप—दान, शील, तप, भावना बताये हैं। इन चारों में से भावना को अन्त में स्थान दिया गया है क्योंकि दान, शील, तप का प्रतिफल भी भावना के अनुसार ही मिलता है। “यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी” जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है।

भावना के आधार पर ही सुख व दुःख का सृजन होता है। सोच यदि सही हो तो व्यक्ति अभावग्रस्त, विपन्न अवस्था में भी सुखी रहेगा और सोच यदि गलत हो तो वैभव के झूले में बैठा हुआ भी दुःखी बन जायेगा। फारसी में एक विद्वान ने यही बात इस प्रकार से कही है—

दिल चूँ गरिप्त, वाशद मातम सरास्त आलिम।

वारों कि दिल शगुप्ता, मालम लहाँ शगुप्ता।

यदि किसी मनुष्य के दिल के भाव खराब हैं तो उसे सभी दुःखी दिखायी देते हैं। किन्तु यदि भाव अच्छे हैं तो सभी सुखी दिखाई देते हैं।

तीन व्यक्ति गाँव के बाहर कुएँ के पास बैठे हुए थे। तीनों चिंतित व दुःखी दिखाई दे रहे थे। एक सज्जन उस तरफ आया। उसने उन तीनों को देखकर बोला—क्या बात है? तुम्हें कोई परेशानी या दुःख है? तब पहले व्यक्ति ने कहा—मेरे पास धन है पर सतान नहीं है अतः दुःखी बना हुआ चिंतित बना रहता हूँ कि संपत्ति का उपभोग करने वाला व मेरे नाम को चलाने वाला मेरे पीछे कोई भी नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा—मेरे सतान तो सात हैं, पर सातों ही पागल हैं। इससे बड़ा दुःख व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है? तीसरे व्यक्ति ने कहा—मेरे पास न तो धन है और न सतान ही। अतः मैं तो बड़ा दुःखी हूँ।

सज्जन व्यक्ति ने उन तीनों की बात सुनकर तत्काल उत्तर देना ठीक नहीं समझा और कहा—यहाँ से 25 मील दूर पर एक आश्रम है। वहाँ पर एक पहुँचे हुए सिद्ध योगी रहते हैं। उनकी शरण में जाने से अवश्य ही तुम्हारा दुःख दूर होगा। तीनों व्यक्ति अपने-अपने दुःख को मिटाने की अभिलाषा

तूँ ही बाती तूँ ही जोत/103

लेकर, रास्ते का पाथेय साथ में लेकर उन महायोगी के चरणों में पहुँचने हेतु अपने गाँव से निकले। लगभग पाँच मील चलने पर भोजन-पानी करने हेतु व थकान मिटाने हेतु एक कुएँ के पास वृक्ष की छाया में बैठे। तीनों ने भोजन प्रारम्भ किया। तभी पहले व्यक्ति ने कहा कि— मैं अन्य के बच्चों को देखता हूँ तो बड़ा दुःखी होता हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं तो अपने बच्चों को ही देख कर आँसू डालता रहता हूँ। तीसरे ने कहा— मैं तो अन्य के बच्चे व धन सभी को देखकर महादुःखी होता हूँ।

तीनों ने भोजन किया, ठंडा पानी पीया और महात्मा के चरणों में पहुँचने हेतु वहाँ से आगे बढ़े। चलते हुए पुनः प्यास लगने पर एक कुएँ के पास पहुँचे और वही वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। तीनों आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि पहले व्यक्ति ने एकदम कहा कि— अरे! मैं तो बड़ा सुखी हूँ क्योंकि मेरे पागल सतान नहीं है। तभी दूसरा व्यक्ति बोला— ऐसे तो मैं और ज्यादा सुखी हूँ कि मैं कम से कम बौझ तो नहीं हूँ। तीसरा व्यक्ति बोला— मैं तो तुम दोनों से ज्यादा सुखी हूँ कि मेरे धन नहीं है तो सेलटेक्स और इकमटेक्स का झगडा नहीं है व दो नम्बर की बहियाँ रखने की आवश्यकता भी नहीं है तथा पागल या अच्छी कोई भी सतान नहीं है तो अच्छा है कि मेरे पर बधन भी नहीं है। मैं आराम से कहीं भी आ-जा सकता हूँ।

इस प्रकार जैसे ही तीनों व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन आया तो वे सुखी हो गये और सभी के चेहरों पर प्रसन्नता छा गई। अब वे महात्मा के पास न जाकर पुनः अपने घर की ओर लौट गये।

अगर व्यक्ति की सोचने की शक्ति सही नहीं है तो वह अपने ही गलत विचारों से पद-पद पर खेदित होता हुआ नजर आता है। दुनियावी लोग हर किसी को बातों आदि के माध्यम से छेड़ते रहते हैं पर उस स्थान पर सामने वाले की सोच सही है तब तो उस पर उन बातों का कोई असर नहीं होता किन्तु जरा भी गलत सोच हुई तो व्यक्ति को भयंकर रूप से दुःखी होते हुए जरा भी देर न लगेगी।

एक पति-पत्नी ने अपने सतान न होने से एक लड़की को गोद ले लिया। लड़की को गोद लेने के एक वर्ष बाद ही उनके स्वयं के भी लड़की हो गई। वे दोनों लड़कियाँ साथ-साथ में खेलती थीं। आस-पास में रहने वाली महिलाएँ जब-तब उन दोनों लड़कियों के सामने कहा करती थी कि यह लड़की तो गोद की है और यह लड़की उनकी स्वयं की है। वे दोनों बच्चियाँ उन बातों को कई बार सुनती पर वे अपने खेल में मस्त रहतीं। एक बार एक महिला उस गोद वाली बच्ची को बार-बार छेड़ते हुए कहने लगी कि— तू तो गोद में लाई हुई है, तेरे मम्मी-पापा तो दूसरे हैं, आदि-आदि। उस बच्ची ने

उस समय तुरत ही जवाब दिया कि मुझे गोद लेके आये उससे यह बात पक्की है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ तभी तो लाखों में से छोटकर मुझे पसंद करके लेकर आये हैं और यह मेरी वहिन तो जैसी उन्हें मिल गई है वैसी उन्हें रखना ही है।

ऐसा जवाब सुनते ही महिलाओं का मुँह बंद हो गया। बच्ची की सोच सही होने से उसकी प्रसन्नता—खुशी कोई छीन न सका।

सही सोच व्यक्ति को वर्तमान में तुरत ही सुखी बना देती है तथा भविष्य में भी उसे सुख मिलता ही है। मोक्ष तक पहुँचने के लिये शुद्ध भावना ही सही माध्यम है। अन्य—अन्य धर्माचरण हेतु तो धन भी खर्च करना पड़ सकता है, कुछ कष्ट भी उठाना पड़ सकता है किन्तु विचारों की शुद्धि के लिये न तो कुछ खर्च करना पड़ता है और न ही जरा भी कष्ट उठाना पड़ता है और न ही स्थान—विशेष को देखना पड़ता है। कहावत है—

मन चगा तो कठौती में गगा

उस रैदास चमार को बिना गगा—स्नान किये ही घर में बैठे—बैठे चमड़े के जूते बनाते हुये ही गगा देवी के दर्शन हो गये, घर बैठे ही भक्तों की गिनती में प्रथम स्थान मिला।

मरुदेवी माता ने गृहस्थ वेष में हाथी पर बैठे हुए ही शुद्ध भावना से केवलज्ञान व मोक्ष को प्राप्त कर लिया। भरत चक्रवर्ती ने भावना शुद्धि से काँच के महल में भी केवलज्ञान प्राप्त किया। इसी प्रकार शुभ व अशुभ भावना से पशु भी स्वर्ग व नरक के अधिकारी बने हैं। बलभद्र मुनि की सेवा में रहने वाला हरिण आहार बहराने की उत्कृष्ट भावना से काल करके पाँचवे देवलोक में, चण्डकौशिक सर्प दया की सुन्दर भावना से ओतप्रोत होकर आठवे देवलोक में, नन्दन मणियार का जीव मेढक के भव में भगवान् के दर्शनो की शुभ भावना से प्रथम देवलोक में गया व तन्दुल मत्स्य हिसात्मक अशुभ भावना से नरक में चला गया। कहा भी है— **मन एव मनुष्याणां कारण बन्ध मोक्षयोः।** अर्थात् मन ही मनुष्यों के बधन और मोक्ष का कारण है। एक पश्चिमी विद्वान ने कहा है— "As you think so shall you be " अर्थात् तुम्हारे जैसे विचार होंगे वैसे ही तुम बनोगे। मनुष्य अपने विचारों का ही प्रतिबिम्ब है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन निर्माण भी होगा। वास्तव में विचारों के अनुसार ही चारों गति में जीव जाता है। मन ही शरीर का संचालक है।

विचारों का प्रभाव इस जीवन पर भी पूरी तरह पड़ता है। जैसे— किसी हृष्ट—पुष्ट व स्वस्थ आदमी को बार—बार यह कहा जाय कि आप बहुत दुवले हो रहे हैं, आपके शरीर में रोग बैठ गया है आदि। इन सभी विचारों से वह व्यक्ति जरूर दुर्बल व रोगी हो जायेगा। आजकल ज्यादातर बीमारियाँ विचारों से, टेशन से ही हो रही हैं।

विचारो का प्रभाव पशु जगत व जड जगत पर भी अवश्य पड़ता है।

बसरा के हसन एक बार राबिया से मिलने के लिये पहुँचे। राबिया के चारो ओर विविध प्रकार के जानवर बैठे हुए आनन्द-क्रीडा कर रहे थे। हसन के पास में आते ही वे सभी पशु-पक्षी वहाँ से भाग गये। ऐसा देखकर हसन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राबिया से पूछा— ये पशु-पक्षी मेरे आते ही भाग क्यों गये? राबिया ने कहा— लगता है, आप मांस खाते हैं, इसीलिये पशु-पक्षी आपसे भयभीत होकर भाग गये हैं। मैं केवल रूखी-सूखी रोटी खाती हूँ। मेरे मन में इन पशुओं के प्रति प्यार है, जिससे ये मेरे से भयभीत नहीं होते हैं।

इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने अपने विचारों का प्रभाव जड जगत पर भी पूरा जमाया है। गोदरेज की अलमारी तक को भी खिसका दिया। आज के युग में सकल्प शक्ति से सफल चिकित्साएँ की जा रही हैं।

आज व्यक्ति बाहर से सज रहा है और अन्दर से रो रहा है। हँसना चाह रहा है पर हँस नहीं पा रहा है क्योंकि वह धर्म को ऊपरी-ऊपरी तौर पर ही कर रहा है, अन्दर में नहीं रमा पा रहा है। आन्तरिक विचार शुद्ध नहीं हो रहे हैं, जैसे एसिड। जलन अदर में हो रही है, प्यास अदर में लग रही है, ऐसी स्थिति में ऊपर से लेप किये जा रहे हैं, अन्दर में कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो एसिड शान्त नहीं होने वाली है। प्यास लगी है तो पानी अन्दर में डालना ही पड़ेगा किन्तु व्यक्ति उस बात को नहीं समझ रहा है और ऊपरी-ऊपरी तौर पर धर्म-ध्यान, त्याग-तपस्या कर रहा है किन्तु अन्तरग में ईर्ष्या, कपट, मोह, राग, द्वेष की जलन उठ रही है। उसे शान्त करने बाहरी साधना के साथ-साथ भावना शुद्धि पर भी ध्यान देना होगा। एक उर्दू कवि ने कहा है—

गिरते हैं जब खयाल तो, गिरता है आदमी।

जिसने इसे संभाल लिया, वो सभल गया आदमी।

अदर के विचारों के अनुसार ही गतिविधि होती है। कार-ड्राइवर का अन्तरग सही है तो गाड़ी ट्राफिक में से भी आराम से निकाल लेगा। अगर शराब के नशे में है तो बिना भीड़ के भी किसी वृक्ष, दीवाल आदि से टकरा जायेगा। अतः अन्तरग विचारों का सबसे पहले ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग आदि के माध्यम से सशोधन करना होगा।

किसी के द्वारा गाली देने पर यही सोचे कि उस व्यक्ति के मुँह में जो गाली की गदगी भरी हुई थी वह बाहर आ गई है, अतः उसका मुँह उतने अंशों में शुद्ध हो गया है। उसके द्वारा बुरा कहने या सोचने से आप बुरे नहीं हो जाओगे। बुरे विचार करने से सामने वाले का कुछ बुरा होने वाला नहीं है। बुरा-भला तो उसके भाग्य पर निर्भर है। किन्तु तुम अपने बुरे विचारों से अपना अहित जरूर कर लोगे।

106/तू ही बाती तू ही जोत

आप चाहो कि दूसरे की सम्पत्ति का विनाश हो जाये पर तुम्हारे चाहने मात्र से न तो किसी की सम्पत्ति आज तक विनष्ट हुई है और न होती ही है और न होगी। ऐसी स्थिति में बुरे विचार आपके आत्मगुणों के घातक हैं अतः अप्रशस्त विचारों का त्याग कर प्रशस्त विचारों में रमण करना चाहिए। सत-महापुरुष ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना मन को वश में करने के लिये ही करते हैं। जब मन सध जाता है तो सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उत्तराध्ययन सूत्र में आया है—

एगे जिए जिया पच, पच जिए जिया दस।

दसहा हु जिणित्ताण, सब्ब सत्तु जिणामह।।

अर्थात् हे मुने! एक मन को जीत लेने पर पाँचों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है, और पाँचों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर मन, पाँचों इन्द्रियों और क्रोध, मान, माया, लोभ, यह दशों जीत लिये जाते हैं और इन दशों को जीत लेने पर सभी शत्रु जीत लिये जाते हैं। अर्थात् मन को जीत लेने पर मोक्ष अवश्यमेव प्राप्त होता ही है।

करो तप - कभी न बनो संतप्त

भवकोडिय सचिय कम्म, तवसा निज्जरिज्ज।

अर्थात् करोडो भवो मे सचित किये हुए कर्मो को तपस्या जलाकर भस्म कर देती है।

पूर्ण रूप से आत्मविकास की प्रकर्षता को प्राप्त करने के लिये तप करना अनिवार्य है। जैसे—एक छोटे—से बीज को विकास करने हेतु सर्वप्रथम भूमि के अदर की गरमी मे तपस्या करनी जरूरी है। तपने पर ही वह बीज अकुरित, प्रस्फुटित, पल्लवित, पुष्पित, विकसित हो सकता है। किसान भी तपता है तभी धान्य प्राप्त कर सकता है। अनादिकाल से स्वर्ण को अपने साथ लगे मैल से दूर होने के लिये अग्नि मे तपना ही पडता है तभी प्योर (असली) स्वर्ण की चमक को प्राप्त हो सकता है। व्यापारी धन—प्राप्ति हेतु सुबह से शाम तक अपनी दुकान पर टिक कर बैठता है, तपता है तभी धन की प्राप्ति कर सकता है। विद्यार्थी मन, वचन, काया को एकाग्र करके, गरमी—सर्दी की परवाह किये बिना, सुविधाओ की ओर ध्यान न देते हुये पढता है तभी विद्या की प्राप्ति कर सकता है। कहा भी है विद्यार्थी को सुख नहीं, सुख है तो विद्या नहीं। वैसे ही साधक को भी चरम विकासरूप मोक्षरूपी साध्य की प्राप्ति हेतु कठिनतम तप को जीवन मे अपनाना ही पडता है।

तीर्थकर भगवतो ने आत्मशुद्धि के अनेक मार्ग खोजे, उनमे से तप का मार्ग भी महत्त्वपूर्ण है। मनुस्मृति मे कहा है— तपसा किल्बिषं हन्ति। अर्थात् तप से पापो का नाश होता है। भगवती सूत्र मे कहा है— तवेण जीवे वोदाणं। अर्थात् तप करने से पूर्वकर्मो का क्षय होता है।

जैसे जगल को जलाने मे दावानल प्रवल है, दावानल को शान्त करने मे मेघ शक्तिशाली है और मेघ को छिन्न—भिन्न करने मे वायु सक्षम होती है उसी प्रकार कर्मो को चकनाचूर करने मे तपश्चर्या सवलतम माध्यम है।

तप के माध्यम से बिखरी हुई सारी आत्मिक शक्ति एकत्रित हो जाती है। एक विशेष प्रकार का काँच आता है। उसके माध्यम से बिखरी हुई सूर्य कि किरणो को एक सीमा तक एकत्रित करके किसी कपडे या कागज—विशेष को भी जलाया जा सकता है। पुराने जमाने मे वीडो, सिगरेट पीने वाले वसा काँच अपने पास रखते थे। ठीक इसी प्रकार आत्मा की शक्ति पाँच इन्द्रियो

व मन की चंचल अवस्थाओं में विकीर्ण हो रही है अतः आत्मा अपनी सामान्य अवस्था से आगे नहीं बढ़ पा रही है अपितु पर-पदार्थों के आकर्षण में अपनी शक्ति को खर्च करते हुये नीचे की ओर दबती जा रही है। अतः आत्मिक विकास हेतु आत्मा से निरन्तर बाहर निकल रही आत्मिक शक्ति को एकत्रित करने के लिये तप रूपी काँच के माध्यम को हाथ में लेना ही पड़ेगा। तप के माध्यम से बिखरी हुई आत्मिक शक्ति केन्द्रित होने पर आत्मा में रहा हुआ अनादिकालीन कचरा भी आराम से जलाया जा सकता है। जिससे सुवर्ण की तरह आत्मा में पूर्ण रूप से निखार आ सकता है और शीघ्र ही उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि मनु ने कहा है— तपस्या के द्वारा तापस तीन लोको का साक्षात् अवलोकन करते हैं।

तप के सामने दिशाशूल, राहु—केतु आदि ग्रहों का जोर नहीं चलता। तपस्वी जनो के समक्ष दैविक शक्ति भी परास्त हो जाती है। द्वारिका नगरी में जब तक आयम्बिल तप होता रहा तब तक द्वैपायन देव की शक्ति भी चल नहीं सकी। शास्त्रों को पढ़ते समय भी अमुक—अमुक प्रकार की तपस्या करना चाहिए— ऐसा विधान है। तथा शास्त्रों के कोई—कोई पाठ तो ऐसे हैं कि बिना तपस्या के पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि तपस्या न करने से दैविक उपद्रव की संभावनाएँ रहती हैं। तप रूपी शस्त्र के समक्ष किसी का जोर नहीं चल सकता। वे तपस्वी के समक्ष दास की तरह बनकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। तपस्वी किसी साधना में असफल नहीं हो सकता है। तपस्वियों के शब्द कोष में असफलता नामक शब्द ही नहीं रहता है।

छ खड के अधिपति चक्रवर्ती के पास में 14 रत्न होते हैं। उन रत्नों में ऐसी—ऐसी शक्ति होती है कि 48 कोस में जहाँ सेना का पड़ाव पड़ता है वहाँ चर्म रत्न के प्रभाव से चबूतरा बन जाता है व छत्र रत्न के प्रभाव से छत्र बन जाता है, दड रत्न के प्रभाव से विषम भूमि सम बन जाती है व गुफाओं के दरवाजे भी खोल देते हैं। अगर गंगा, सिंधु जैसी महानदियों को पार करना हो तो चर्म रत्न के प्रभाव से नावे भी तैयार होकर सेना को नदियाँ पार करवा देती हैं। इस प्रकार सारे रत्न विशेषताओं को लिये हुए होते हैं। एक—एक रत्न में एक—एक हजार देव अधिष्ठित होते हैं। इस प्रकार चक्रवर्ती के पास सेना, अस्त्र—शस्त्र और अपूर्व शारीरिक बल होने पर भी युद्ध में जाने से पूर्व व मध्य में तैले की तपस्या करते ही हैं। इससे मालूम होता है कि तैले की तपस्या का बल चक्रवर्ती के बल व दैविक बल से भी अधिक होता है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जहाँ भरत महाराज की ऋद्धि का वर्णन किया गया है वहाँ यह सूत्र भी आता है कि पुष्प कड तप संयम प्रभवा। अर्थात् यह ऋद्धि पूर्वकृत तप—संयम के प्रभाव से ही प्राप्त हुई है। अतः हर क्षेत्र में अन्तराय रूपी कर्म—दीवाल को हटाने यानी सफलता प्राप्त करने के मध्य में आने वाले

अवरोधक तत्त्वों को हटाने हेतु तप कामयाब होता है। तप करने से कर्म जलते हैं और कर्म जल जाएँगे तो अवरोधक तत्त्व स्वतः ही दूर हो जाएँगे और अपने-अपने क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वैदिक ग्रन्थों में भी कहा है—**सर्वं तत् तपसा लभ्यं**। अर्थात् तपस्या से सब—कुछ प्राप्त होता है। भगवान् महावीर स्वामी ने नन्दन मुनि के भव में एक लाख वर्ष तक मास-मासखमण की तपस्या करके पूर्वकृत कर्मों का क्षय करते हुये तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। आवश्यक सूत्र की टीका में आचार्य मलयगिरी ने बताया है—

तापयति अष्ट प्रकारं कर्म इति तपः।

जो आठ प्रकार के कर्मों को तपाता हो, उन्हें भस्मसात् कर डालने में समर्थ हो, उसे कहते हैं तप।

वासनाओं पर विजय पाने हेतु तपस्या एक सरलतम उपाय है। जगली घोड़े जब पकड़े जाते हैं तब उनके ऊधम का कोई पार नहीं रहता। उनकी उस उच्छृंखलता को कम करने के लिये उन्हें दो-तीन दिन तक भूखा रखा जाता है। तब कही जाकर वे काबू में आते हैं। इसी प्रकार इन्द्रिय रूपी घोड़ों को काबू में करने के लिये तपस्या ही एक समर्थ साधन है। जैसे जब भाई-बहिन उपवास, बेला आदि तपस्या करते हैं उस समय इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं अतः बाहर के शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि विषयों की ओर नहीं जाती। उस समय में आत्मा के विषय में चिन्तन करने का मौका मिलता है। आत्मा अपने-आप में रमण करने लगती है। उस समय आत्मा की आवाज सुनने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त होता है। विषयेच्छा तो भागती हुई नजर आती है। कहा भी है—

काम रूपी सर्प कीलन, मंत्र ये परधान है।

विघ्न धन तम हरण को, तप सूर्य के उपमान है।

अर्थात् कालबोलिये जहरीले काले नाग को वश में करने में समर्थ हो सकते हैं परन्तु विषय-वासना रूपी नाग को वश में करना अत्यन्त कठिन है। इसके लिए तपस्या ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन है।

एक श्रीमत् के एकाएक बेटा था। योग्य वय होने पर उसकी शादी कर दी गई। सयोग से लडकी उनके इच्छानुरूप ही मिली। सेठानी तो अपने पुत्र को छोटी अवस्था में छोड़कर ही मर गई थी। पुत्रवधू प्रतिदिन ससुर व पति को खिलाकर ही भोजन करती थी।

एक बार श्रीमत्-पुत्र ने धन कमाने हेतु विदेश जाने का सोचा। पिता व पत्नी से पूछकर परदेश चला गया। परदेश गये हुए काफी वर्ष बीत गये थे। पत्नी इतजार करते-करते थक गई। इन्द्रियो सवधी काम-गुणों को जीतना भी मुश्किल हो रहा था। मन बहुत कच्चा है। अन्तरंग में विषय-वासना की आग भडक उठी। उसे शान्त करना वहाँ के लिये अशक्य-सा हो रहा था।

110/तू ही बाती तू ही जोत

बहू सोचने लगी, कब तक मैं सती बनकर बैठी रहूँगी और घर के काम करती रहूँगी। इस बात को सीधे ही तो ससुर के सामने प्रकट कर नहीं सकती अतः एक दिन ससुर के सामने कहने लगी— मैं कब तक गधी की तरह से सारे कामों को करती रहूँगी। एक नौकर रख लीजिए।

ससुरजी बहुत बुद्धिमान थे। वे इस बात को सुनते ही सब—कुछ समझ गये और बहू को मृदुता के साथ बोले— हा, बहू। मैं किसी भले आदमी की तलाश करूँगा। दूसरे दिन सबेरे भोजन का समय होते ही बहू ने ससुरजी को भोजन हेतु बुलवाया तो ससुरजी बोले— मेरे तो आज उपवास है। बहू के नियम था— ससुर को खिलाये बिना नहीं खाना अतः ससुर के उपवास होने से बहू ने भी खाना नहीं खाया। बहू के भी उपवास हो गया। दूसरे दिन फिर बहू ने ससुरजी को पारणे पर बुलवाया किन्तु ससुरजी बोले—मेरे तो आज बेला है। बहू ने भी पारणा न करके ससुरजी के साथ बेला कर लिया। तीसरे दिन ससुरजी ने बहू से सुबह—सुबह ही कहलवा दिया कि बहू, तुम पारणा कर लो। मैं तो आज तेला करूँगा। किन्तु बहू ससुरजी के पहले भोजन करना नहीं चाहती अतः उसने भी तेला कर लिया। चौथे दिन तो बहू एकदम शिथिल हो गई। चलना—फिरना भी मुश्किल हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है। बहू ने ससुरजी को चौथे दिन पारणे पर बुलवाया किन्तु ससुरजी बोलते हैं—अभी एक भला आदमी नौकरी करने आया है, उससे बातचीत करके आता हूँ। तब बहू ने कहलवाया अब मुझे नौकर की आवश्यकता नहीं है। आप जल्दी पारणा करने के लिए पधारिये।

तीन दिन के तेले रूपी मंत्र से वासना रूपी जहर उतर गया और सोचने लगी, मेरे ससुर के प्रताप से मेरी कुत्सित भावनाएँ गायब हो गईं, नहीं तो मेरा कितना—क्या पतन हो जाता? मैं अनर्थ कर बैठती। कैसे—क्या होता? उन सब बातों की कल्पना करते हुये बहू अन्दर से एकदम कॉप—सी गई और सकल्प कर लिया— आगे—से मेरे मन में ऐसा विचार कभी नहीं आयेगा। वास्तव में जब तक व्यक्ति इन्द्रियो का पोषण करता रहता है, अच्छा खाना—पीना, पहनना—ओढ़ना, देखना आदि करता रहता है तब तक वे इन्द्रिया वासनाओं की तरफ ही आत्मा को ले जाती है। इसीलिये साधक के लिये तपस्या करने का भी विधान है।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये शास्त्रों में बताया है कि ब्रह्मचारी को प्रतिदिन गरिष्ठ आहार नहीं करना चाहिए आदि। उत्तराध्ययन सूत्र के 26 वे अध्ययन की पैंतीसवीं गाथा में आहार छोड़ने के छ कारणों में से एक कारण यह भी बताया है कि ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिये आहार त्याग देवे।

जिस समय सुन्दरी के रूप पर भरत आसक्त होने लगा तो सुन्दरी ने

तूँ ही दाती तूँ ही जोत/111

लम्बे समय तक आयम्बिल करके अपने शरीर को सुखा डाला। जिससे भरत की आसक्ति स्वतः ही छूट गई।

स्वास्थ्य के लिये भी तपस्या जरूरी है। आज प्राकृतिक चिकित्सक रोगी को उपवास करवाके रोग मिटा रहे हैं। नौ दिन के उपवास से वात रोग, दस दिन के उपवास से पित्त का रोग व बारह दिन के उपवास से कफ का रोग नष्ट हो जाता है। यह उपचार प्रायः सफल होता है। तपस्या करने वाले कई जने बोलते हैं कि जब से हम एकान्ततप आदि करने लगे हैं तब से हमारा शरीर एकदम ठीक हो गया है, कचन जैसी काया हो गई है।

भोजराजा की सभा में वाग्मह नामक वैद्य था। एक बार अश्विनीकुमार ने उससे पूछा कि ऐसी कौनसी दवा है जो न पृथ्वी में होती है और न आकाश में पैदा होती है, न पानी में पैदा होती है और न बाजार में मिलती है। वैद्यराजजी ने उत्तर दिया— लंघन परमौषधम्। अर्थात् उपवास ही परम औषधि है। इस प्रकार विधिवत तप करने वाला कभी भी सतप्त नहीं बनता।

तप शब्द को उलट देने पर 'पत' बनता है। पत का अर्थ होता है— इज्जत। अगर निरन्तर खाते रहे तो श्वास लेना भी मुश्किल हो जायेगा। डॉक्टर के पास पहुँचना पड़ेगा और पेट दिखाकर इज्जत खोनी पड़ेगी। अतः इज्जत रखना है तो तप करना चाहिए। भगवान् महावीर ने आत्मा की इज्जत बनाने हेतु साढ़े बारह वर्ष में ग्यारह महीने उन्नीस दिन को छोड़कर बाकी सारा तपस्या में ही लगाया।

तपस्या सिर्फ निर्जरा हेतु होनी चाहिये। उसके साथ कोई भी इहलौकिक, पारलौकिक कामना नहीं जुड़ी हुई होनी चाहिए ताकि पूर्वसंचित सारे कर्मों की निर्जरा करके शाश्वत अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम बन सके।

धूप पानी को सुखा देती है,
गरमी शीत को भगा देती है।
वैसे ही तपस्या रूपी अग्नि,
कर्म-कचरे को जला देती है॥

मर्यादा

मर्यादा में रहने से प्रभु की प्राप्ति शीघ्र ही हो सकती है।

नदी का पानी दो किनारों की मर्यादा में बहता है। अतः अपने लक्षित समुद्र में जाकर मिल जाता है। अगर कहीं से किनारा टूटा हुआ है, जिससे नदी का कुछ पानी बाहर आ जावे और किसी खड्डे विशेष में भर जावे तो वह पानी तो समुद्र तक नहीं पहुँच सकता है अपितु एक-दो दिन में उस पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसे पशु भी पीना पसंद नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से आत्मा को यदि परमात्मा रूपी समुद्र में मिलना है तो नियम-उपनियम की मर्यादा में रहना ही होगा।

आम की गुठली का विकास भी मर्यादा में रहकर ही हो सकता है। जहाँ कहीं आम का अकुर फूट कर कुछ बढ़ने लगता है और उसके विज्ञाता की दृष्टि उस पर पड़ जाती है तो वह उस पौधे को उखाड़ कर सही स्थान पर लगा देते हैं। कभी मान लीजिये सड़क के किनारे आम का पौधा लगा दिया हो तो उसके चारों ओर सरियो की या ईटों की या कॉटों की बाड़ लगाना होता है, नहीं तो रास्ते में चलते हुए पशु उस पौधे को नष्ट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार चैतन्य रूपी बीज को विकसित करने केवलज्ञान, केवलदर्शन रूपी फल को प्राप्त करने तथा आत्मिक विकास करने के लिए नियम-उपनियम रूपी बाड़ की आवश्यकता होती है। अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए भी चार-दीवारी मकान की मर्यादा में रहना होता है।

कपड़े भी मर्यादा से ही पहनते हैं। पूरा थान लेकर अपने शरीर पर कोई भी नहीं लपेटता। तीन-चार मीटर कपड़ा लेकर टेलर के पास जाते हैं। वह आपके सामने ही नये कपड़े पर कैंची चला देता है, फिर भी आपको दुःख नहीं होता है, क्योंकि आप कपड़े को मर्यादा से पहनना चाहते हैं। इसी प्रकार हर क्षेत्र में मर्यादा की आवश्यकता होती है। व्रत, नियम, त्याग आदि को जीवन में अपनाने की आवश्यकता होती है। कहा भी जाता है—

बिना ब्रेक की गाड़ी लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकती,

बिना पाटो के रेलगाड़ी चल नहीं सकती,

ठीक वैसे ही मर्यादा रहित क्रियाएँ,

सुख रूपी संपत्ति को प्राप्त करवा नहीं सकती।

आज व्यक्ति को त्याग—प्रत्याख्यान आदि ग्रहण करना बिलकुल पसंद नहीं है। त्याग का नाम तो एकदम खारा जहर लगता है। किन्तु यह सभी जानते हैं कि सच्चे मोती समुद्र के खारे पानी में ही मिलते हैं, कुएँ के मीठे पानी में नहीं।

भगवान् महावीर का फरमाना है, जब आपका काम पाव दूध, चार किलो पानी, सेर आटे से चल सकता है तो आप उससे आगे क्यों बढ़ते हो? खाने को सब्जी दो या चार चाहिएँ किन्तु दुनिया—भर की वनस्पति की क्रिया आपको लग रही है। इस भूमंडल पर वनस्पतियाँ तो बहुत हैं। लोकप्रकाश पुस्तक में 18 भार वनस्पति का वर्णन आया है। एक भार का अर्थ है— तीन अरब, 81 करोड़, 17 लाख, 22 हजार 970 मन का एक भार होता है। किसी स्थान पर 381121170 मन का एक भार भी बताया है। ऐसी 18 भार वनस्पति इस जगत् में मानी गई है। उनमें से चार भार पुष्प की जाति, आठ भार फल की जाति, 6 भार वल्ली की जाति होती है। यानी इतने—इतने प्रकार के फूल, फल, वल्लियाँ आदि होते हैं अथवा चार भार कटु, दो भार तिक्त, तीन भार मिष्ट, एक भार क्षार, दो भार कषायेली, एक भार विषैली, दो भार विष—रहित वनस्पति होती है अथवा छ भार कँटीली, चार भाग सुगंधी, आठ भार गंधरहित, छ भार पुष्प—फल वाली वनस्पति होती है।

भगवान् महावीर फरमाते हैं— बिना मर्यादा बाँधे इन सब वनस्पतियों की क्रिया लगती है अर्थात् उनको उपयोग में लिये बिना ही उनका पाप अपनी आत्मा के साथ आ रहा है। यह कैसे? इस विषय को समझाने हेतु समता विभूति आचार्य श्री नानालालजी मसा एक दृष्टान्त फरमाया करते थे कि— जैसे किसी बड़े हॉल में कई देशों के लोग इकट्ठे होकर मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ पर अचानक एक व्यक्ति आया और बोलता है— मैं किसी एक व्यक्ति को मारूँगा। ऐसा बोलते ही हॉल में बैठे सभी जने भयभीत हो गये कि पता नहीं किसको मारेगा? सभी सोच रहे हैं— हो सकता है मेरा नवर आ जावे। तभी वह व्यक्ति आगे बोलता है कि मैं भारतदेश के एक व्यक्ति को मारूँगा। ऐसा बोलते ही भारत के अलावा अन्य देश के लोग सभी शांत हो गये। भारत के जितने भी व्यक्ति थे वे भयभीत हो रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने बोला कि— भारत में भी राजस्थान के व्यक्ति को ही मारूँगा। ऐसा कहते ही राजस्थान के अलावा और सभी प्रान्तों के व्यक्ति शांत हो गये। किन्तु राजस्थान के भी जो दो—तीन व्यक्ति थे वे भयभीत हो रहे थे। तभी उसने कहा— राजस्थान के अमुक गाँव के अमुक व्यक्ति को ही मारूँगा। ऐसी स्थिति में उस सभागत एक व्यक्ति के अलावा सभी शांति के साथ बैठे हैं। उसी तरह से इस भूमंडल पर वनस्पतियाँ बहुत हैं। अगर आपने वनस्पति के नाम नहीं खोले कि मेरे लिये यह—यह वनस्पति खुली हैं, वाकी के त्याग हैं। ऐसी स्थिति में लाखों

करोड़ों जाति की सारी वनस्पतियों के जीव आपसे भयभीत हो रहे हैं। अगर आप मर्यादा कर लेते हैं तो बाकी सभी जीवों को आपकी ओर से अभयदान प्राप्त हो जायेगा अर्थात् आपसे भय खत्म हो जायेगा। यहाँ वनस्पति का तो एक उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हर प्रकार के जीवयुक्त पानी, अग्नि, वायु आदि के विषय में भी समझना चाहिए। छोटी-छोटी मर्यादाएँ भी व्यावहारिक जीवन को सुधारने वाली होती हैं व आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बनाने वाली होती हैं व वर्तमान में भी सुख प्रदान करने वाली होती हैं। जीवन में समता का सर्जन करने वाली व विषमता का विसर्जन करने वाली होती है। आजकल घरों में सब्जी आदि में जरा भी नमक कम-ज्यादा हो गया तो महाभारत मच जाता है। कई भाई-बहिन थालियाँ फेंक देते हैं, पत्नी को मारने दौड़ते हैं। एक भाई को तो सब्जी में कम नमक होने से इतना क्रोध आया कि अति सुंदर, सुशील पत्नी का नाक ही काट लिया। उसके बाद तो उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ किन्तु अब क्या हो सकता है? अगर यह छोटी-सी मर्यादा की होती कि जैसा भी थाली में आयेगा वैसा खा लूँगा-प्रतिक्रिया नहीं करूँगा तो उसके साथ वैसी नौबत नहीं आती। मर्यादा से आगे बढ़ने पर जिन्दगी को भी खतरा हो जाता है।

कोणिक सम्राट भगवान् महावीर के परम भक्त थे। वे एक बार भगवान् से पूछ बैठे— भगवन्! मैं यहाँ से मरकर कहाँ जाऊँगा? भगवन् ने फरमाया— छट्टी नरक में। भक्त कोणिक बोला— है, मैं आपका भक्त होकर छठी नरक में जाऊँगा! तो भगवन्, छट्टी नरक में और कौन जाता है? भगवन् ने फरमाया—चक्रवर्ती की श्रीदेवी भी छट्टी नरक में जाती है। कोणिक ने कहा—चक्रवर्ती कौन—सी नारकी में जाता है? भगवान् ने फरमाया—चक्रवर्ती सातवीं नारकी में जाता है। कोणिक—मैं सातवीं नारकी में क्यों नहीं जा सकता? भगवान्—तुम चक्रवर्ती नहीं हो इसलिये। कोणिक—मेरे पास भी बहुत बड़ी चतुरगिणी सेना है, अस्त्र-शस्त्र की भी कमी नहीं है, फिर मैं क्यों नहीं चक्रवर्ती बन सकता? भगवान्—तुम्हारे पास चौदह रत्न नहीं हैं। कोणिक, अभिमान में आकर— प्रभो! चौदह रत्न भी तैयार कर लूँगा और मैं आपको चक्रवर्ती बनकर बताऊँगा।

कोणिक अपने महलो में पहुँचा। नकली चौदह रत्न तैयार करवाये गये और दिग्विजय हेतु निकल पड़ा— चतुरगिणी सेना के साथ। स्थान-स्थान पर लोग हँसते हुए एक-दूसरे से कह रहे हैं कि देखो—देखो चक्ररत्न को इन्हे हाथ में उठाकर ले जाना पड़ रहा है। असली चक्ररत्न तो आकाश में स्वतः ही चलता है। सभी के अपमान को झेलता हुआ स्थान-स्थान पर युद्ध करता हुआ कोणिक तमिस्रागुफा तक पहुँच ही गया। गुफा के बद दरवाजे को खोलने नकली दडरत्न का प्रयोग किया। देव ने मना किया—तेरहवाँ चक्रवर्ती

नहीं बन सकता। फिर भी नहीं माना। अभिमान में आकर दरवाजे पर दडरल्ल को मारा तो एकदम आग निकल आई। उस आग ने कोणिक को जलाकर राख कर दिया। तेरहवाँ चक्रवर्ती बनने की अभिलाषा दुराशा मात्र ही रही।

चक्रवर्ती बारह ही होते हैं किन्तु इस मर्यादा का उल्लघन करके 13वाँ चक्रवर्ती बनने गये तो जिदगी को खतरा ही उठाना पड़ा। अतः हर प्राणी को मर्यादा में रहना ही उपयुक्त है। जैन धर्म में जन्म लेकर भी यदि जैनत्व का पालन नहीं किया और जैनत्व की मर्यादा का उल्लघन किया तो उसका प्रतिफल गलत ही मिलेगा।

एक बार एक जैन युवक एक बड़ी कपनी में नौकरी के लिये गया। वहाँ उसका इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेने वाले ने सीधे ही एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम सिगरेट पीते हो? उसने कहा—हाँ, पीता हूँ। यह कपनी तो अजैनी की है अतः सिगरेट आदि पीएँ तो भी कोई बात नहीं—ऐसा सोचकर जल्दी से उत्तर तो दे दिया—हाँ, सिगरेट पीता हूँ। किन्तु इंटरव्यू लेने वाले ने तुरत बोला—तब आपको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि जब आप जैनी होकर भी अपने धर्म के वफादार नहीं हो, तो हमारी कपनी के वफादार कैसे होओगे? यह है अमर्यादित जीवन जीने का परिणाम।

मर्यादा से ज्यादा आपने घर में धन एकत्रित किया तो सरकार छापा मारेगी। मर्यादा से आगे बढ़कर निर्दोष पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा की तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। मर्यादा तोड़कर बाजार में किसी लडकी के साथ छेड़छाड़ की तो जूते खाने पड़ते हैं। मर्यादा से अधिक खाया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा—पेट बताकर इज्जत खोनी पड़ेगी। पेट कोन बताता है? कुत्ता रोटी के छोटे-से टुकड़े के लिये अपना पेट बताने लगता है। मर्यादा में नहीं रहने वाली अवारी गाय की कोई कीमत नहीं। वह गली में, मार्केट में जहाँ भी मुँह डालती है, उसे लकड़ी की मार मिलती है किन्तु मर्यादा में रहने वाली गाय तो घर के खूँटे से बँधी रहती है, अपने मालिक के वधन में रहती है, उसे सुबह—शाम समय—समय पर हरा घास, पानी आदि खाने—पीने को मिल जाता है। पारिवारिक मर्यादा टूटने से परिवार के भी टुकड़े—टुकड़े हो रहे हैं। अतः मानव को अपने मानवीय धर्म अहिंसा, सत्य, धर्म की मर्यादा में रहना चाहिए।

डाकू बकचूल ने मरते दम तक कौए के मांस को नहीं खाने वाला नियम पालन किया। प्रतिफलरूप वारहवें देवलोक में गये। किन्तु आज छोटे-छोटे नियमों भी छूट रखते हैं तथा छूट भी कैसी रखते हैं—गाँव—परगाँव छूट, साजे—मौंदे छूट। यानी गाँव में रहे तो भी छूट व परगाँव जावे तो भी छूट। साजे यानी स्वास्थ्य ठीक रहे तो भी छूट व मौंदे यानी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे तो भी छूट। ऐसी स्थिति में फिर सौगन किसके हुए? त्याग का पालन गाँव,

परगाव, महोत्सव आदि सभी स्थानों पर यथाशक्य होना ही चाहिए क्योंकि पूरे वर्ष पढ़े और परीक्षा का समय आते ही पेन-कॉपी छोड़के बैठ जावे तो परीक्षा दिये बिना पास कैसे होओगे?

भगवान् के चरणों में देवता भी मर्यादा से ही आते हैं। बिना मर्यादा के तो आ ही नहीं सकते क्योंकि देवों के विमान एक लाख योजन के भी होते हैं। अगर वे अपने उस बड़े विमान से ही नीचे आना चाहे तो आ नहीं सकते। क्योंकि जबद्वीप भी एक लाख योजन का होता है। वह विमान जबद्वीप के ऊपर ढक्कन की तरह से हो जावेगा अतः विमान का सकोच करके आते हैं। यानी विमान को वैक्रिय शक्ति से छोटा बनाके मर्यादा से आते हैं। तभी वे प्रभु-चरणों की उपासना भी कर सकते हैं। इसी प्रकार स्थानक में प्रवेश करने के लिए भी तीर्थंकर देवों ने मर्यादाएँ बताई हैं। पाँच अभिगम के साथ ही स्थानक में प्रवेश करना होता है। घर से आरम्भ, समारम्भ आदि अन्यान्य विचारों को मर्यादित करके फिर आते हैं तभी वे सही रूप में धर्म-ध्यान कर पाते हैं। अगर आरम्भ-समारम्भ, झूठ, चोरी, कपट आदि की भावना लेकर ही यहाँ तक पहुँचे तो फिर स्थानक में आने पर भी धर्म-ध्यान का वह सुखद आनन्द नहीं मिल पायेगा।

विचार, उच्चार, आचार आदि सभी मर्यादा में ही रहने चाहिए। मर्यादित त्यागमय जीवन जीने से ही यथेष्ट लाभ की संप्राप्ति होती है।

तीर्थंकर देव के दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व ही भावों में तो सयम आ ही जाता है। भाव दीक्षा आने पर भी सावद्योग की प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान जब तक नहीं हो जाता है तब तक मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है अपितु जब पचमुष्टि लोचपूर्वक "सर्व सावज्जन जोग पच्चक्खामि" के पाठ का जैसे ही उच्चारण होता है वैसे ही मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।

यह है त्याग का, मर्यादा का महत्त्व। इस प्रकार मर्यादा का महत्त्व समझकर अपने जीवन को हर क्षेत्र में मर्यादा के साथ जीया जावे तो वर्तमान में ही सुख का साम्राज्य प्राप्त हो सकता है। जो वर्तमान में सुखी है वही भविष्य में प्राप्त होने वाले सुख की कल्पना कर सकता है अतः मर्यादापूर्वक जीवन जीते हुये अपना व्यावहारिक जीवन भी सुन्दर बनाएँ जिससे आध्यात्मिक जीवन में भी अच्छी गति हो सके और नदी का समुद्र से मिलनवत् आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके।

वक्त बीत रहा है

समय गोयम मा पमायए

अर्थात् हे गौतम! समय—मात्र भी प्रमाद मत करो।

लम्बे समय से जीव चार गति, चौरासी लाख जीवयोनि में परिभ्रमण कर रहा है। कभी नरक के खड्डे में सड़-सड़ कर भूख, प्यास, सर्दी-गरमी आदि असह्य वेदना को वेदते हुये पड़े रहे तो कभी गटर के कीड़े बनकर गदगी में फुदकते रहे तो कभी कीड़ी-मकोड़ी बनकर इधर-उधर रेंगते रहे। तो कभी पशु बनकर डडो की मार खाते रहे, तो कभी देव बनकर भौतिक सुखों में ही अपना जीवन बिताते रहे। कभी मनुष्य बन भी गये तो शूद्र कुलो में जन्म लिये जहाँ धर्म के सरकार प्राप्त हो ही नहीं सकते और कभी जैन कुलो में भी जन्म लिया तो प्रमाद के वशीभूत होकर धर्मध्यान किया ही नहीं। अतः चार गतियों में परिभ्रमण करते ही रहे। अब बड़ी मुश्किल से अकाम निर्जरा करते-करते, भटकते-भटकते वर्तमान में मनुष्य जन्म का जो समय प्राप्त हुआ है, उस अमूल्य समय को पाकर क्षणमात्र भी प्रमाद मत करो।

भगवान् ने मनुष्य भव के क्षणों को कितना महत्त्वपूर्ण बताया है। उत्तराध्ययन सूत्र में बताया है—

दुम-पत्तए पडुरए जहा, निवडइ राइ-गणाण अच्चए।

एवं मणुयाण जीविय, समयं गोयम! मा पमायए।।

अर्थात् वृक्ष के ऊपर जो पत्ते पीले पड़े गये हैं वे तो हवा का झोका आते ही नीचे गिर जाने वाले हैं वैसे ही यह मनुष्य जीवन भी कभी भी नष्ट हो सकता है अतः समय—मात्र भी प्रमाद मत करो। वृक्ष का पत्ता तो फिर भी पककर पीला पड़ता है तब वह नीचे गिरता है किन्तु इस जीवन में तो कुछ पता ही नहीं है कि बुढ़ापा भी आयेगा या नहीं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जिस दिन जीव ससार में जन्म लेता है उसी दिन से मौत उसको ताकती रहती है और किसी भी समय झपट्टा मार बैठती है। देश का राष्ट्रपति, मंत्री, डॉक्टर, वकील, करोड़पति सेठ आदि किसी पर भी मृत्यु रहम नहीं करती है। किसी को यह पता नहीं है कि अभी है और दूसरे ही क्षण नहीं है। आये दिन एक्सीडेंट, बीमारी के माध्यम से असमय ही मरने की अनेक खबरे पढ़ी जाती व सुनाई देती है। फिर भी मनुष्य किसके भरोसे आराम से आँख मीचकर नींद लेता रहता है।

118/तू ही बाती तू ही जोत

भगवान् ने चार ज्ञान के धारक, चौदह पूर्व के पाठक, उत्कृष्ट सयम के पालनकर्ता, प्रतिसमय प्रभु चरणों की आराधना करने वाले गौतम स्वामी को भी प्रभु ने पुन-पुन समय-मात्र भी प्रमाद नहीं करने को कहा है। जब उन्हें भी प्रभु ने बार-बार समय को सार्थक करने की शिक्षा दी है तो हम और आप किस गिनती में आते हैं? अपने को तो बहुत ज्यादा जाग्रत रहने की आवश्यकता है। किसी-किसी का कहना है कि कितना भी जाग्रत बने किन्तु इस पचम आरे में तो मुक्ति है ही नहीं। ऐसा कहना एक सीमा तक ठीक है। इसी भव में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती किन्तु मुक्ति के समीप तो पहुँच ही सकते हैं। तीर्थंकर देव प्रभु महावीर ने फरमाया कि पचम आरे के अंत में भी एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक एवं एक श्राविका एकाभवतारी बनेंगे यानी एक भव करके मोक्ष में जाएँगे। जहाँ पचम आरे के अंत में भी एकाभवतारी बन सकते हैं तो अभी बहुत श्रावक, श्राविका, साधु-साध्वी एकाभवतारी बन सकते हैं यानी मुक्ति के द्वार के पास तक पहुँच सकते हैं।

गाँव में रहने वाला बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन उस गाँव में बारहवी तक ही स्कूल है, उसके बाद शहर में पढ़ने के लिये जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को बारहवीं तक तो गाँव में ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद शहर में कमरा लेकर के रहा जा सकता है और कॉलेज की पढ़ाई की जा सकती है। अगर वह बच्चा कहे कि यहाँ कॉलेज नहीं है तो मैं यहाँ पढ़ूँ ही नहीं। मैं तो अभी से शहर में ही पढ़ूँगा, तो उसे मूर्ख ही कह सकते हैं, समझदार नहीं। ठीक उसी प्रकार, जो यह कहते हैं कि पचम आरे में मोक्ष नहीं है अतः अभी साधना करने से फायदा ही क्या है? वे भी अज्ञता की ही कोटि में आएँगे। पचम आरे में बारहवी तक की पढ़ाई कर लेंगे तो एक देव भव के बाद प्राप्त होने वाले मनुष्य भव में आपकी योग्यता के अनुसार शीघ्र ही कॉलेज का एडमिशन होकर सयम में प्रवेश मिल जायेगा और मोक्ष में प्रवेश हो जायेगा, अतः पाँचवे आरे के क्षणों को भी व्यर्थ नहीं खोवे।

जैसे गाड़ी का समय सवेरे तीन बजे का है और घर से तीन बजे ही रवाना हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप स्टेशन पहुँचकर गाड़ी में बैठेंगे कब? कार ड्राइवर एक झोका लेने जितना भी प्रमाद करता है तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने की पूरी सभावना रहती है। युद्ध में गया हुआ वीर जरा भी आलस्य करने लगे तो जीत भी हार-रूप में परिवर्तित होने लगती है। व्यापारी व्यापार करते हुए पूरा सावधान न रहे और मुनीमों के भरोसे दुकानें छोड़कर खुद आलसी बनकर घर में सोया रहे तो उसको दिवालिया बनने में देर न लगे। ठीक उसी प्रकार साधना करने के अमूल्य क्षणों को प्राप्त करके भी प्रमाद में पड़े रहे तो मानव भव से नीचे गिरकर नरक में डूबने में देर न लगेगी। अतः समयं गोयम मा पमायए को जीवन में पूर्ण रूप से स्थान देना चाहिए।

एक पल—भर भी प्रमाद करने का नहीं है। अगले भव की आयु का बंध पता नहीं कब हो जाये। यद्यपि शास्त्रो में लिखा है कि दो तिहाई भाग शेष रहने पर आयुवध होता है किन्तु अपने को यह कहीं पता है कि अपनी कुल आयु कितनी है? और कब आयु का बंध होगा? अतः एक पल भी प्रमाद नहीं करे। शायद जिस पल आप क्रोध आदि कर रहे हैं, किसी की निंदा, विकथा कर रहे हैं, लड़ाई—झगड़े कर या करवा रहे हैं उसी समय अगले भव की आयु बंध जावे। आयुवध के समय जैसे अध्यवसाय होंगे वैसी ही गति का बंध होगा। अतः थोड़ा भी प्रमाद जिन्दगी को बदल देने वाला होता है। प्रमाद के कारण पुण्यपुँज खिलते खिलते भी पाप—कीचड़ में चले जाते हैं।

दो जैन भाई अति गरीब थे। बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी पेटपूर्ति जितना भी पैसा प्राप्त नहीं होता। बहुत दुःखी थे। एक बार उन्होंने सोचा कि अपना एक दोस्त था, वह परोपकारी, भला आदमी था। वह निश्चित ही देवलोक में गया होगा। अपन दोनों तेलों की तपस्या करके देव की आराधना करते हैं। दोनों पौषधशाला में गये। तेलों की तपस्या करके देव—आराधना की। तेलों की अन्तिम रात्रि का अन्त होते—होते देव प्रकट हुआ और पूछा—आपने मुझे याद किया है? दोनों भाइयों ने कहा—हाँ, जी। देव—आपको क्या आवश्यकता है? भाई—हम निर्धनता से बहुत दुःखी हैं। देवता ने कहा—अच्छा! ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों को रत्नद्वीप ले चलता हूँ, वहाँ पर तुम्हें जितने रत्न चाहिए, ले लेना। दोनों खुश हुये। देखते ही देखते वे दोनों सूर्योदय के कुछ क्षणों बाद ही रत्नवर द्वीप में खड़े थे। देव ने कहा—सूर्यास्त होते ही मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें लेकरके चला जाऊँगा। ऐसा कहते ही देव अन्तर्धान हो गया। दोनों भाइयों के चारों ओर रत्न ही रत्न पड़े हैं। सोचा—यहाँ तो रत्न एकत्रित करने में देर ही नहीं लगेगी। उन्होंने जैसे ही सामने देखा कि एक बगीचा है। उसमें बहुत बड़ी कोठी नजर आ रही है। वे दोनों बगीचे में गये। कोठी में भी गये। पहली मजिल पर चढ़कर देखा—अन्य कमरों के साथ एक रसोईघर भी है। उसमें तरह—तरह की मिठाइयों के थाल पड़े हैं तथा एक तरफ गरम—गरम उकाली, दूध, दलिया आदि हल्का भोजन भी पड़ा है। बड़े भाई ने देखा, ऐसी मिठाइयाँ तो मैंने कभी देखी ही नहीं। बहुत अच्छी है। खाओ आराम से। खूब पेट भरकर खाई। छोटे भाई ने दूध, उकाली, दलिया आदि हल्का भोजन ही किया कि कहीं प्रमाद न आ जाय। छोटे भाई ने बड़े भाई को सही समझाया भी कि भारी खाना मत खाओ। इससे प्रमाद आयेगा, किन्तु माना ही नहीं। दोनों खा—पीकर नीचे आये तो बड़ा भाई कहने लगा—मैं तो थोड़ी देर वृक्ष की छाया में लगे तख्ते पर विश्राम करूँगा, उसके बाद आऊँगा। छोटा भाई बोलता है—आप पहले रत्न इकट्ठे कर लो, उसके बाद सो जाना किन्तु बड़ा भाई बोलता है—नहीं,

पेट भारी हो रहा है। मैं तो पहले सोऊँगा। बड़ा भाई बगीचे में सो गया। छोटे भाई ने अपनी चादर में पर्याप्त रत्न इकट्ठे कर लिये और उसी के सहारे सो गया। लगभग चार बजे छोटा भाई फिर बड़े भाई के पास गया। आप अब तो उठकर रत्न अपनी चादर में भर लो। बड़े भाई को प्रमाद आ रहा था। उसने कहा—तू जैसे उम्र का छोटा है वैसे ही अक्ल का भी छोटा है। अरे! यहाँ तो रत्नों के ढेर पड़े हैं। एक मिनट लगता है रत्नों को चादर में भरने में। तू चला जा यहाँ से। अब मत आना नींद से उठाने के लिये, मैं भी समझता हूँ। मेरा हित मुझे भी मालूम है। छोटा भाई चुपचाप वहाँ से खिसक गया और अपनी रत्नों की पोटली पर बैठ गया। सूर्यास्त होते ही देव आया और दोनों के हाथ पकड़ कर आकाश मार्ग से आगे बढ़ने लगा। छोटे भाई के साथ उसकी रत्नों की पोटली है ही। पर बड़ा भाई चिल्लाने लगा—अरे! देव, दोस्त! थोड़ा—सा ठहर जाओ, मैं एक मुट्ठी रत्न ले लूँ। एक सैकिण्ड, सिर्फ एक सैकिण्ड। लेकिन देव ने कहा—सूर्यास्त हो चुका है—मैं अपने वचनों के अनुसार तुम्हें ले जा रहा हूँ। देखते—ही—देखते दोनों को पौषधशाला में वहाँ लाकर छोड़ दिया। छोटा भाई सिर पर पोटली लिये जा रहा है। बड़ा भाई रोते—रोते घर जा रहा है। दोनों की पत्नियाँ घर के बाहर खड़ी इन्तजार कर रही हैं। छोटा भाई खुश हो रहा है। बड़ा भाई अति दुःखी हो रहा है।

इसी प्रकार सूर्योदय के साथ ही भाग्यरूपी देव ने आपको आर्यक्षेत्र में लाकर छोड़ दिया है। उन्होंने शर्त रखी है कि उग्ररूपी सूर्य के अस्त होने से पूर्व क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जितने भी रत्न एकत्रित करने हो, कर लो। सूर्यास्त होते ही तुम्हें लेने के लिये आ जाऊँगा। आप बड़े भाई की तरह खाने पीने, घूमने—फिरने, ऐश—आराम आदि प्रमाद में अपने अमूल्य क्षणों को नष्ट न कर देवे। ऐसा न हो कि कल करेगे, बाद में करेगे। ऐसा करते हुए बड़े भाई की तरह प्रमाद में रहकर निर्धन के निर्धन ही न रह जाएँ जिससे इस लोक व परलोक में परेशानियों का, दुःखों का सामना करना पड़े। प्रमादी व्यक्ति को रोना ही पड़ता है।

आपको छोटे भाई की तरह से जागरूक रहकर समय रहते युवावस्था में ही रत्न एकत्रित कर लेना है ताकि किसी भी समय आयु रूपी डोर टूट जाय तो हमें पश्चात्ताप नहीं करना पड़े। उन दोनों भाइयों को तो देव ने बारह घंटे का निश्चित समय भी दिया था किन्तु आपकी आयु तो अनिश्चित है। बारह घंटे का भी पता नहीं है। ऐसी स्थिति में छोटे भाई से भी ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। भगवान् ने जो शिक्षा गौतम स्वामी को दी है वह शिक्षा सभी के लिये है। परिवार में कहा नन्द को जाता है पर वह भी समझ जाती है। जैसे कहावत है—“कहे धीयड सुन ए दहुअड।” तथा परिवार में जैसा बड़े करते हैं वैसा ही छोटे भी अनुसरण करते हैं। अतः

भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को जो शिक्षा दी है, वही अपने लिये भी है।

महाभारत युद्ध के समय श्रीकृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं—वही गीता बनी हुई है। वह गीता का उपदेश यद्यपि अर्जुन को दिया किन्तु वह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं अपितु सभी के लिए है। उसी प्रकार भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को उपदेश दिया किन्तु वह उपदेश हम सभी के लिए है।

प्रमाद के वशीभूत होकर समय खोने से किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती है।

मत चूकिये - कुछ करिये

खण जाणहि पडिए

अर्थात् हे पंडित पुरुष! क्षण को पहचानो।

भगवान् महावीर स्वामी ने क्षण को पहचानने के लिये फरमाया है। क्षण का अर्थ समय भी होता है व अवसर भी होता है। इस भौतिक दुनिया में घड़ी आदि के माध्यम से समय का पूरा ध्यान रखा जाता है किन्तु समय के सदुपयोग का नहीं।

एक बार एक महिला ने अपने पति से कहा कि बेटे के स्कूल में देरी हो रही है। मैं उसका वेग तैयार कर रही हूँ व बूट, मोजे, ड्रेस आदि भी पहनानी है, अतः गैस पर पड़ा दूध उफन जाय तो जरा ध्यान रखना। पति ने कहा—ठीक है। पत्नी बच्चे को तैयार करके दूध पिलाने हेतु जैसे ही गैस की तरफ देखती है तो देखा सारा दूध उफन गया। वह अपने पति से बोलती है—आप सामने ही बैठे थे—दूध उफन गया किन्तु ध्यान नहीं रखा। पति ने बोला—बिल्कुल मेने ध्यान रखा है—दूध सात वज्रके, बारह मिनिट, तीन सैकिड पर उफना है। पत्नी ने सिर पर हाथ दे मारा। वाह! अच्छा ध्यान रखा।

आज के जमाने में क्षण को इसी प्रकार से जानते हैं। बस, हाथ की कलाई में घड़ी रखना और उसे पुन-पुन देखते रहना। घड़ी देखना ही एक उद्देश्य बना हुआ है किन्तु समय के अनुसार काम भी करना चाहिए। यह उद्देश्य नहीं है। एक-एक क्षण को पहचानने वाले ही अपने-अपने क्षेत्र में कुछ काम कर सकते हैं। नीतिकारों ने कहा भी है—**क्षणशः कणशश्चेव, विद्यामर्थं च साधयेत्।** विद्यार्थी एक-एक क्षण का उपयोग करेगा तो ही वह कुछ पढ़ सकेगा। अगर वह सोचे कि अभी तो उठे है, आधी घटा बाद मज्जन, चाय आदि करना ही है। आधी घंटे के इस मध्य के समय में मेरा चित्त स्थिर रहने वाला नहीं है। मैं इतने-से समय में क्या पढ़ सकता हूँ। बाद में जब इकट्ठा समय मिलेगा तभी पढ़ लूंगा। इसी तरह से दूध पीने के बाद फिर अब तो स्कूल जाने का समय हो रहा है, अभी क्या पढ़ाई होगी। बेग बिखर गया तो वापस जमाने में देर लग जावेगी। इसी तरह से नहीं पढ़ने की इच्छा वाले के समक्ष कोई-न-कोई बहाना आता ही रहता है और वह पढ़ नहीं पाता। जबकि पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी एक-एक क्षण का सदुपयोग कर लेते हैं। वे यह सोचते हैं

कि अभी तो चाय-दूध में देर है तब तक मेरे दो प्रश्न याद हो सकते हैं। चाय-दूध के बाद पुन थोड़ा-सा समय मिला और एक प्रश्न याद कर लिया। स्कूल में जैसे ही पीरियड खाली मिला-होम वर्क कर लिया। पिताजी ने स्कूल से दुकान आने का बोला तो वहाँ भी खाली समय में अपनी स्कूल की किताब पढ़ ली। कल जो स्कूल में पाठ पढ़ाने वाले हैं उसे एक दिन पहले ही पढ़ लिया तो शिक्षक के द्वारा पढ़ाते समय ज्यादा अच्छा समझ में आ जाता है। इस प्रकार कई बच्चे दुकान का काम भी सँभाल लेते हैं या पिताजी के सहयोग के लिये दो-तीन घंटे किसी के यहाँ नौकरी भी कर लेते हैं और समय मिलते ही अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं। और समय को नहीं पहचानने वाले बच्चे सोने-बैठने में, खेलने में, टी वी देखने में, लडाई-झगड़े करने में ही समय को खो देते हैं। वे किसी भी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते। कोई-कोई तो एक-एक कक्षा में पाँच-पाँच वर्ष फेल होते रहते हैं। अतः विद्यार्थी को एक-एक की कीमत समझनी चाहिये।

एक-दो क्षण की कमी से भी कितने उठा-पटक हो जाते हैं।

आप जानते हैं कि धन्नाजी मोक्ष में गये और शालिभद्र सर्वार्थसिद्ध विमान में गये। ऐसा क्यों? जबकि दोनों की रत्नत्रय की साधना उत्कृष्ट थी। इसमें एक ही कारण था कि शालिभद्र को थोड़ी-सी उम्र और मिल जाती, वह भी सिर्फ सात लव जितनी। जैसे किसी ने एकदम सूखी घास का छोटा-सा पूला जलाया। उसे जलने में थोड़ा-सा समय लगता है उसी प्रकार से इतने-से समय की आयु और अधिक होती तो वे भी सारे कर्म काटकर मोक्ष में चले जाते क्योंकि शालिभद्रजी के भी समय-साधना तो निरन्तर गतिमान थी ही। थोड़ी-सी देर की आयु की कमी के कारण शाश्वत सुखरूप सर्वोत्तम लाभ से वंचित रहना पड़ा। इस प्रकार से क्षण-क्षण की कीमत करने वाला तो महापंडित ही कहलायेगा। सामान्य लोग तो बातों-बातों में कितना ही समय व्यतीत कर देते हैं। वे अपने वर्तमान व भविष्य को किसी भी तरह सुखमय नहीं बना सकते।

जो व्यक्ति एक-एक क्षण की कीमत को समझेगा वही उन क्षणों के मध्य में आने वाले महत्त्वपूर्ण क्षण को भी साध लेता है। प्रमादी व्यक्ति हर महत्त्वपूर्ण क्षण को खो देता है। उसके ज्वार की घूँघरी ही बनती है। जबकि क्षण का सम्मान करने वालों के ज्वार के मोती बन जाते हैं।

केवलज्ञान रूपी मोती को प्राप्त करने का अवसर मनुष्य भव में ही प्राप्त होता है। यदि इसे नहीं साधा तो चतुर्गतिरूप ससार में परिभ्रमण चालू ही रहेगा। अरिष्टनेमि भगवान् शादी करने के लिये जा रहे थे। उस समय वरराजा बनकर, रथारूढ होकर जा रहे थे। व्यक्ति जिन्दगी में एक ही बार वरराजा बनता है। वह भी थोड़े-से समय के लिये, जब तक लडकी का हाथ

नहीं पकड़ा हो। लडकी का हाथ पकड़ते ही सभी जने बीद-बीदनी कहना प्रारम्भ कर देते हैं। किन्तु अरिष्टनेमि भगवान् वरराजा बनकर वरराजा ही रहे। वे तोरण पर जाकर भी अवसर के ज्ञाता बनकर समय पर सारथी से चिल्लाते हुये पशुओं के विषय में प्रश्न पूछकर वरराजा ही बने रहे। किन्तु राजमती का हाथ नहीं पकड़ा। अरिष्टनेमि प्रभु जब एक-डेढ़ वर्ष की उम्र में शिवादेवी माँ की गोद में खेल रहे थे तो उनका हाथी कभी माँ के कदोरे पर, तो कभी हाथ में पहने गजरे पर, तो कभी कान के कुण्डल पर, तो कभी हार पर जा रहा था। बच्चे ने खेलते-खेलते हार को खेचने की कोशिश की। माँ ने कहा-बेटा! ये मोती का हार खेचने से टूट जायेगा। बेटा बोलता है-माँ! मैं मोती की खेती करूँगा। माँ ने बेटे के वचनो पर ध्यान नहीं दिया और भंडार में से कुछ अल्प मूल्य के मोती सोने के थाल में भरकर ले आयी और बच्चे के सामने रख दिये। बच्चे ने रोते-रोते थाली को एक लात की मारी। थाली के सारे मोती बिखर गये-चौक में। शिवादेवी माँ ने बेटे को गोद में उठाया और चुप करने लगी। और जैसे ही चौक की तरफ घूमी, दृश्य देखकर आँखें चकाचौंध हो गई। साश्चर्य देखती ही रही। तीर्थकर जहाँ भी जन्म लेते हैं उस घर के आस-पास व नगर के आस-पास हजारों देवता सेवा में रहते हैं। वे तीर्थकर के मुँह से निकले शब्दों का भी पूरा सम्मान करते हैं। जैसे ही बच्चे के मुँह से निकला कि मैं मोती की खेती करूँगा कि देवताओं ने शब्दों का सम्मान करते हुये चौक में जहाँ-जहाँ भी मोती बिखरे वहाँ-वहाँ मोती के पौधे लगा दिये। हरे सोने के डठल, पत्ते तथा पीले सोने के फूल व मोती के झुमके लगे हुये हैं। शिवादेवी माँ देख रही हैं-यह क्या? तब उसे याद आया-बेटे ने कहा था- मैं मोती की खेती करूँगा। ओ हो! जैसे मोती दिये, वैसी ही खेती हुई। अब वह माँ बेटे से कहती हैं- ले बेटा! यह हार के मोती! इन मोतियों से खेती कर ले। पर बेटा कहता है-माताजी! समय निकल गया है। कहा भी है-

अवसर का चूका मानव रोता है आँख भर-भर।।टेर।।

रास्ते का चूका अंधा, धधे का चूका बंदा।

नौकरी से चूका नौकर रोता है आँख भर-भर।।1।।

मृगया का चूका शिकारी, तेजी का चूका व्यापारी

दृष्टि का चूका नटवर, रोता है आँख भर-भर।।2।।

मंडी का चूका ग्राहक, गाने से चूका गायक

सयम का चूका मुनिवर, रोता है आँख भर-भर।।3।।

जीवन में मोती की खेती करना है तो अवसर को साधना सीखो। स्कूल में घटी लगते ही बच्चे खेल-कूद छोड़कर तुरंत ही अपनी-अपनी क्लास में चले जाते हैं। उसी प्रकार अनंतकाल से इस ससार में खेल-कूद रहे हैं पर

तू ही बाती तू ही जोत/125

अब खण जाणहि पडिए की घटी सुनकर जाग्रत बन जाइए। यह क्षण बड़ा बलशाली है। यह जड—चेतन हर द्रव्य में परिवर्तन लाने में सक्षम है। नयी वस्तु को पुरानी व पुरानी को नष्ट कर देता है। समय की गति को कोई भी बलशाली, बुद्धिशाली व्यक्ति भी रोक नहीं सकता। इस प्रकार निर्बाध गति से क्षण—क्षण में हो रहे पौद्गलिक परिवर्तन को यदि जान लिया जाय तो वह वास्तव में पंडित कहलाने का अधिकारी हो सकता है। समय की गति के साथ होने वाले पौद्गलिक परिवर्तन के विज्ञाता के मन में किसी भी वस्तु के प्रति राग—द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। समय के साथ हुआ पौद्गलिक परिवर्तन एक को दुःख देता है तो दूसरे को सुख देता है—जैसे करोड़पति सेठ को पुराना मकान, पुराना कपड़ा, ठडी रोटी आदि दुःख देते हैं जबकि गरीब को वे ही सुख देने वाले बनते हैं। पर क्षण को पहचानने वालों को वे नई या पुरानी वस्तुएँ सुखी—दुःखी नहीं कर सकती।

इसी प्रकार क्षण के साथ में जीव में भी भारी परिवर्तन आता है। बच्चा हर क्षण युवा अवस्था की ओर गति करता है और युवा हर क्षण बुढ़ापे की ओर गति करता है। क्षण को पहचानने वाला व्यक्ति युवावस्था का पूरा सदुपयोग विनय, सेवा, तपस्या, आत्मिक साधना आदि में करता है। युवावस्था के समय विषय—वासना से निवृत्ति लेकर आत्मिक साधना में प्रवृत्ति करने वाला महान् लाभ की प्राप्ति कर लेता है। युवावस्था के क्षण को चूक जाने वाले वृद्धावस्था में साधना न होने से पश्चात्ताप ही करते हैं। जीवन में उपस्थित होने वाले स्वर्णिम क्षणों को नहीं पहचानना तो वैसा ही होगा कि लक्ष्मी घर में प्रकाश करने आई और आदमी हाथ—मुँह धोने के लिये चला गया। समय बीत जाने के बाद तो कुछ भी क्षण आने वाला नहीं है।

क्षण को पहचानिये कि अभी क्या समय चल रहा है। जैसे घर में सास बीमार हो गई है। सेवा करना जरूरी है, उस समय भी बहू अपने वैमनस्य को लेकरके बैठी रहे और सास की सेवा न करे तो समाज में उसकी इज्जत खराब होती ही है। अतः ऐसा मौका आने पर सब—कुछ भूलकर सेवा में लग ही जाना चाहिये।

घर में देरानी—जेठानी दो हैं। जूठे बर्तनों का ढेर पड़ा है। बर्तन साफ करने वाली बाई किसी कारणवश आई नहीं है। ऐसी स्थिति में बर्तन साफ करने जरूरी है पर दोनों ही मुँह छिपाकर अपने—अपने कमरे में चली जाती हैं। जेठानी सोचे कि बर्तन साफ करने का काम छोटी का है, वही करेगी। और देरानी सोचे—मैं तो करोड़पति घर की हूँ। बहुत दहेज लेकर आई हूँ, अतः ऐसा काम मैं नहीं कर सकती। दोनों अपने—अपने कमरे में डनलप के गद्दे पर सोई अवश्य है पर दोनों के दिमाग में टेन्सन है, नींद किसी भी हालत में आ नहीं सकती क्योंकि दोनों को मालूम है कि बर्तन साफ करने एकदम जरूरी

है। पर दोनो एक-दूसरे का इन्तजार कर रही है कि वो साफ करे। अगर ऐसे स्थान पर एक-दूसरे की न सौचकर बर्तन साफ करना जरूरी समझ कर उस अवसर को हाथ में ले लेवे और बर्तन साफ कर ही लेवे तो बर्तन साफ करने में समय तो कम ही लगेगा, पर खुशी अधिक बढ़ जायेगी, फिर नींद भी आराम से आयेगी। सास-ससुर की प्रशंसा के पात्र बनेंगे, अतः ऐसे अवसरों को भी हाथ से नहीं जाने देवे और काम का अवसर आते ही काम के लिये तैयार रहे।

आप ऑफिस से आ रहे हैं। आते समय बाजार से गृहकार्य सवधी जो भी वस्तुएँ लानी हैं या बच्चों के लिये ही सही, अपने उपयोग से वस्तु ले आये तो पारिवारिक जन सभी खुश रहेंगे। इसमें भी अलग से समय देने की जरूरत नहीं पड़ती और काम भी अच्छा हो जाता है।

गाँव में सत-सतियाँजी आये हुये हैं तो सत्सग में जाने का अवसर भी न चूके। क्योंकि विचार, उच्चार, आचार को परिमार्जित करने के सुन्दर अवसर भी सत्सग में ही प्राप्त होते हैं।

जिस किसी कार्य को करने का अवसर मिला है—उसे मनोयोगपूर्वक करे। समताभाव के साथ मनोयोगपूर्वक किया गया कैसा भी कार्य हो, कर्मों की निर्जरा कराने वाला होता है। घरों में भोजन बनाते हुये भी त्रस जीवों की हिंसा न हो जाय—ऐसा विवेक रखा जाय और पटका-झटका न करते हुए समताभाव से कार्य किया जाय तो सात-आठ कर्मों की निर्जरा होने का भी प्रसंग उपस्थित हो जाता है। साधू यदि किसी कार्य को मनोयोगपूर्वक नहीं करता है तो वहाँ भी कर्म-निर्जरा के स्थान पर कर्मबधन का प्रसंग बन जाता है। जैसे—प्रतिलेखन किया जा रहा है पर मनोयोगपूर्वक व विधिपूर्वक नहीं किया जा रहा है तो सात-आठ कर्मों का बधन कराने वाला भी हो सकता है। अतः जिस क्षण में जो काम किया जा रहा है उसे मनोयोगपूर्वक करते हुए, उस अवसर का सम्मान किया जाय तो कर्मों की निर्जरा का प्रसंग बन सकता है।

इस प्रकार क्षण को पहचानकर काम करने वाला कर्म के बदले रत्न पा लेता है, दण्ड के बदले राज्य पा लेता है। कर्मबन्धन के बदले कर्ममुक्ति जैसे विशिष्ट लाभ को पा लेता है। अतः बुद्धिमान्, ज्ञानवान् पुरुषों को चाहिये कि क्षण को अवश्य पहचाने और प्राप्त मनुष्य भव के क्षणों में उत्कृष्ट साधना करके महावीर बनने का सौभाग्य प्राप्त करे।

एतबार मत करो उम्र का

जरा जाव न पीडेइ, वाहि जाव न वड्डई।

जाव इदिया न हायति, ताव धम्म समायरे।।

अर्थात् जब तक बुढ़ापा न आ जाय, व्याधि शरीर को घेर न ले, इन्द्रियों हीन न हो जावे तब तक धर्म कर लेना चाहिये।

भगवान् महावीर स्वामी ने संप्राप्त मानव जीवन की सफलता के विषय में गहराई से विचार करने हेतु इंगित किया है। दुनिया में रहे हुये सभी प्राणियों से सुन्दर स्रचना वाला मानव शरीर अपने को प्राप्त हुआ है। सशक्त पाँचों इन्द्रियों प्राप्त हुई है। सोचने-समझने की शक्ति व सोच के अनुसार आचरण करने की शक्ति भी प्राप्त हुई है, अतः प्रभु के वचनों पर हमें एकाग्र होकर विचार करना चाहिए। भगवान् ने फरमाया कि 'जरा जाव न पीडेइ'। अर्थात् बुढ़ापा जब तक न आ जाय, उससे पहले-पहले धर्म-ध्यान कर लो, पर इसान एक बड़ी भूल करता हुआ नजर आ रहा है कि जब धर्म-ध्यान करना है उस समय तो नहीं कर रहा है और जिस जरा अवस्था का कोई भरोसा नहीं है उस समय धर्म-ध्यान करने का सोच रहे हैं। आज व्यक्ति की सोच उल्टी ही काम कर रही है। सोचते हैं कि युवावस्था में तो दौड़-भाग कर सकते हैं अतः धन कमा लेना चाहिये व भोगों का भोग कर लेना चाहिए। किन्तु भगवान् महावीर, जो कि सर्वज्ञ-सर्वदर्शी थे, उन्होंने दुनियावी भव्य आत्माओं पर कृपा रस का वर्षण करते हुये जागृति का सदेश दिया कि जरा-बुढ़ापा आने से पूर्व ही धर्माचरण कर लो, क्योंकि बुढ़ापा आने पर कमर-घुटने दुखने लगते हैं, जिससे एक सामायिक के समय तक भी ढग से बैठ पाना मुश्किल हो जाता है। आँखों की रोशनी कम हो जाती है अतः बिना किसी के सहारे से धर्मस्थानक भी नहीं पहुँच पाते हैं। कानों से सुनना कम हो जाता है। अतः स्थानक में आकर भी बराबर कुछ सुन नहीं पाते। चलने-फिरने में भी दिक्कत आने लगती है। स्मरणशक्ति कमजोर होने लगती है। ऐसी स्थिति में धर्म-साधना हो पाना मुश्किल है। फिर क्यों बुढ़ापे की आशा में जवानी में धर्म-ध्यान नहीं करे ?

नीतिकारों ने बुढ़ापे के विषय में कहा है—

गात्र सकुचित गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दन्तावलि।

दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्र च लालायते॥

वाक्यं नाद्रियते न बान्धव जनैर्भार्या न शुश्रूषते।

हा ! कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रोऽप्य मित्रायते॥

अर्थात् बुढ़ापे मे मनुष्य की दशा बड़ी बुरी हो जाती है। टेढ़े-मेढ़े पॉव पडने लगते हैं, मुह पोपला हो जाता है, आँखो से दिखाई नहीं देता, बहरापन बढ़ता चला जाता है और मुँह से लार टपकने लगती है। बूढ़ा आदमी इतनी उपेक्षा का पात्र बन जाता है कि उसके भाई-बन्धु तक उसके वचनो की परवाह नहीं करते। अर्धांगिनी कहलाने वाली पत्नी तक सेवा करना छोड देती है। हाय! बूढ़े आदमी के कष्टो का वर्णन कहाँ तक किया जाय? उसका पुत्र भी दुश्मन बन जाता है। कहा भी है—

बूढ़ों ने भावे खिचड़ी रे माँय घी की सुवास।

पर बहुवाँ घाले घाटडी रे, माँय खाटी छाछ।

बुढ़ापे की अवस्था बहुत बुरी होती है। घर के लोग छुआछूत करने लगते हैं। एक तरफ स्थान दे दिया जाता है। यहाँ तक कि बूढ़े-बूढ़ी की भी पॉतियाँ हो जाती हैं। बूढ़ा एक बेटे के पास तो बूढ़ी दूसरे बेटे के पास। उन बूढ़े-बूढ़ी का बोलना भी किसी को पसद नहीं आता। उनकी अच्छी-से-अच्छी बात को भी कोई सुनना ही नहीं चाहता।

एक बार एक घर मे बुढ़िया माला फेर रही थी। बच्चे देख रहे थे और बाते कर रहे थे कि दादी जब माला फेरती है तब बोलती नहीं है— यह बहुत अच्छा काम है। मम्मीजी! दादी के लिये बहुत बड़ी माला बना दो ताकि खत्म होवे ही नहीं। यह स्थिति होती है घर मे बूढ़ो की। छोटे-बड़े सभी उपेक्षा करने लगते हैं। ऐसे अशान्त वातावरण मे, धर्म-साधना मे मन लग भी कैसे सकता है?

आपने जब बचपन व जवानी मे धर्म ध्यान नहीं किया है तो एकाएक बुढ़ापे मे धर्म मे मन लग भी नही सकता है। एक गाँव मे एक बुढ़िया का स्वभाव जरा उग्र था। पुत्र ने माँजी को कथा सुनाने हेतु पडित का इतजाम किया ताकि-घटे-दो घटे तो अच्छे निकले। पडितजी कथा सुनाने आये घर मे। माँजी कथा सुनने बैठी। कथा प्रारभ की ही थी कि माँजी पुत्रवधू से बोले कि देखो, सामने खिडकी मे से कुत्ता अन्दर आ रहा है। पडितजी ने आगे कथा प्रारभ की। पाँच मिनिट ही कथा आगे बढ़ी होगी कि माँजी फिर बीच मे बोल उठी कि देखो, रसोई मे बिल्ली घुस रही है। पडितजी ने कहा— माँजी आप कथा सुनिये। फिर पाँच-दस मिनिट हुये कि माँजी बोली-अरे! अरे! खूँटे से बछडा खुल गया है। इसी प्रकार दस मिनिट बाद फिर बोली कि ऊपर खीचा, राबोडी आदि सुखाए हुये है और कोओ के काँव-काँव की आवाज आ रही है— मैं तो कथा सुन रही हूँ। हाँ, पडितजी, आगे कथा सुनाओ। फिर

तूँ ही बाती तूँ ही जोत/129

10 मिनिट बाद मौजी द्वार पर खडे भिखारी पर चिल्लाने लगी—हतो, यहाँ से। यहाँ क्या तुम्हारे बाप की धरोहर पडी है, जो लेने आये हो।

पडितजी आखिर परेशान हो गये। दूसरे दिन से आये ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो पहले धर्म—ध्यान नहीं करता वह बुढ़ापे में भी नहीं कर सकता। अतः समय रहते ही धर्म—ध्यान करना प्रारम्भ कर देना चाहिए। जैसे इस भव में दिया गया दान परभव में काम आता है उसी प्रकार जवानी में किया गया धर्म—ध्यान बुढ़ापे में काम आता है।

जवानी एक ऐसी चीज है जिसको सही मार्ग पर लगा दिया तो बहुत—कुछ सर्जनात्मक कार्य करने में सक्षम हो सकती है और यदि विषय—भोग में फँस गये तो गलत रास्ता भी व्यक्ति पकड़ सकता है। कहा भी है—

भर जवानी पैसो पल्ले, राम चलावे तो रास्ते चाले।

अतः जवानी से ही दान, शील, तप, भावना की आराधना करनी चाहिये। जवानी में वह स्फूर्ति होती है कि व्यक्ति अपने दैनंदिन कार्य के साथ धर्म भी आराम से कर सकता है। धर्म को यदि जीवन में आधाररूप बना लिया जाय तो भारी से भारी विपत्ति भी टल सकती है। लोग सोचते हैं कि हम तो होशियार हैं, युवा हैं, हमारे सामने कोई बाधक तत्त्व उपस्थिति नहीं हो सकते, किन्तु इस भरोसे मत बैठे रहना। क्योंकि व्यक्ति की होशियारी किसी काम में नहीं आती। मुकद्दर ही काम आते हैं, अतः मुकद्दर बनाने के लिये धर्म करना जरूरी है। जवानी में दान आप अपनी इच्छानुसार दे सकेंगे। बुढ़ापे में पुत्रों के सहारे हो जायेंगे। एक बार एक बूढ़े के गले में सिर्फ एक पाँच तोले की चैन थी। रुपये—पैसे तो पिता के हाथ में रहे ही नहीं। समाज के लोग साता पूछने आये और सोचा इस अन्तिम अवस्था में कुछ दान भी ले आये। बूढ़े से बोला नहीं जा रहा था अतः समाज के लोगों के सामने चैन के हाथ लगाकर इशारा किया कि यह दान में ले जाओ किन्तु पास में बैठे बेटों ने कहा— क्या हुआ पिताजी? यह चैन चुभ रही है क्या? लाओ! मैं अन्दर रख दूँ। बूढ़े की चैन उतारकर तिजोरी में रख दी। देखिये, यह स्थिति है बुढ़ापे की।

शील का पालन भी जवानी में किया जाय तो बुढ़ापे में एकाएक कमजोर हालत बनेगी ही नहीं और शरीर की रौनक भी तथावत् बनी रहेगी। तपस्या भी युवावस्था में जितनी आराम से हो सकती है उतनी बुढ़ापे में नहीं। सोचने—समझने की शक्ति भी युवावस्था में अच्छी होती है, अतः कैसी भी विपदामय स्थिति आ जाय, फिर भी अपनी सही सोच के अनुसार अपना रास्ता बना ही लेता है और दुखी नहीं होता है अतः भावना भी शुद्ध बनी रह सकती है। बुढ़ापे में जब स्वयं ही अशान्त होता है तो भावना शुद्ध बने रहने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अगर जवानी में धर्म—ध्यान किया है तो बुढ़ापे में समताभाव भी रह सकता

है, धर्म—ध्यान करने घर छोड़कर स्थानक में रहना भी अच्छा लग सकता है। अगर स्थानक में ही ज्यादा रहने लगे तो बेटे—पोते भी खुशी से टिफिन लेकर वहाँ पहुँच सकते हैं। बेटे—बहुओं के द्वारा भी सम्मान बना रह सकता है। जिस प्रकार झूले को जितना दूर धक्का देते हैं वह उतना ही पास में आता है उसी प्रकार आप परिवार से जितना दूर रहेगे उतने ही परिवार वाले आपका सम्मान करेगे। अतः बुढ़ापे से पूर्व युवावस्था में धर्म—ध्यान नहीं करने की भयकर भूल मत करिये।

महाराज के द्वारा धर्म—ध्यान हेतु प्रेरित करने पर कई लोग यह कहते हुए मिलते हैं कि हाँ महाराज! 50—55 वर्ष बाद हम निवृत्ति ले लेंगे, उसके बाद माला, सामायिक आदि करेंगे।

क्या आपने 50—55 वर्ष का पड़ा लिखवा लिया है? यह सब महाराज को ठगने के तरीके हैं। धर्म—क्षेत्र को भी राजनीतिक क्षेत्र बना रखा है। महाराज के सामने झूठ बोलते हुए नजर आते हैं पर यह नहीं समझते कि हम किसके सामने झूठ बोल रहे हैं। कहा भी है— अन्य स्थाने कृतं पाप धर्मस्थाने विमुच्यते। धर्मस्थाने कृतं पाप वज्र लेपो भविष्यति। अर्थात् अन्य स्थान में किया गया पाप धर्मस्थान में आकर धर्म—साधना करने से छूट जाता है पर धर्मस्थान में ही पाप कर रहे हैं तो वह वज्रलेप यानी निकाचित रूप से वैध जायेगा।

आप महाराज के सामने झूठ बोलकर, उन्हें झूठे आश्वासन देकर अपनी पुण्यवानी को खो रहे हैं। यदि पुण्यवानी को नहीं खोना है अपितु आगे बढ़ाना है तो धर्म को समय रहते युवावस्था में ही अपनाना होगा। 50—55 वर्ष की आयु के भरोसे नहीं बैठना होगा। आज ससार में मृत्यु के इतने अधिक कारण विद्यमान हैं कि व्यक्ति का जीवित रहना ही एक आश्चर्य बना हुआ है। बल्कि मर जाना कोई आश्चर्य नहीं है। फिर भी मानव अपने आपको शाश्वत, अजर—अमर समझकर भोग—विलासों में अमूल्य क्षणों को बिता रहा है। शायद उसकी यह सोच होगी कि ससार के और सभी मनुष्यों का तो अंत आ जायेगा, बस मैं ही अनंत काल तक जीऊँगा। इससे बढ़कर और व्यक्ति की क्या अज्ञानता हो सकती है?

अतः भगवान् ने भव्य जीवों की अज्ञानता मिटाने के लिये, भव्यों की मोह—निद्रा तोड़ने के लिये स्पष्ट उद्घोष कर दिया कि जरा जाव न पीडेइ। यानी बुढ़ापा जब तक शरीर को घेर न ले, जब तक व्याधियाँ शरीर में प्रवेश न कर ले, जब तक शरीर जर्जरित न हो जाय, जब तक बुद्धि सठिया न जावे उससे पहले—पहले ही धर्म—ध्यान कर लो। बुढ़ापा तो अर्धमृतक की ही अवस्था है, अतः भगवान् की वाणी की उपेक्षा मत कीजिए, उसे ठुकराइए मत। उन्होंने अपने ऊपर महान् अनुकंपा करके जीवनोपयोगी शिक्षाएँ दी हैं। एक

पिता भी अपने पुत्र को जितनी शिक्षाएँ नहीं दे सकता है उतनी उन्होंने दी है, उसके बावजूद भी धृष्टता करने वाला मानव प्रत्येक श्वास को लेते हुए दुखी दिखाई देता है, अतएव धर्म का आश्रय लो और अपने वर्तमान जीवन को व भावी जीवन को सुखी बनाओ ।

वाणी है जन कल्याणी

दिट्ठ मिय असदिट्ठं, पडिपुन्न विअ जिय।

अयपिर मणुव्विग्ग, भासं निसिरे अत्तव।।

(दशवैकालिक सूत्र 8/48)

अर्थात् आत्मवान साधक दृष्ट, पुष्ट, परिमित, सदेहरहित, परिपूर्ण और स्पष्ट वाणी का प्रयोग करे किन्तु यह ध्यान में रहे कि वह वाणी भी वाचालता से रहित तथा दूसरो को उद्विग्न करने वाली न हो।

ससार का प्रत्येक मानव शातिप्रिय है। अशाति किसी को भी अच्छी नहीं लगती और वह भी वर्तमान क्षण में ही प्राप्त करना चाहता है। ऐसा नहीं कि क्रिया आज की और फल परलोक में मिले। वह तो चाहता है कि तत्काल ही सुख-शाति प्राप्त हो जावे।

तुरत शाति चाहने वालो को सबसे पहले अपना व्यावहारिक जीवन सही बनाना होगा। मन, वचन, काया की प्रवृत्ति सही दिशा में करनी होगी। घर-परिवार-समाज आदि में जितने भी झगडे होते हैं। वे ज्यादातर बोलने से ही होते हैं। अतः व्यावहारिक जीवन में सर्वप्रथम यही सीखना जरूरी है कि बोलना कैसे चाहिये? बोलना अगर आ गया तो व्यक्ति जिन्दगी के किसी मोड़ पर कभी भी दुखी नहीं हो सकता।

भाषा के विषय में अनेक धर्मगुरुओं ने विचार किया है और बहुत सावधानीपूर्वक, चिन्तन-मननपूर्वक तौल-तौल कर मीठा बोलने का कहा। कटुभाषी व्यक्तियों को उपालम्भ देते हुये किसी तत्त्वचितक ने कहा भी है—

जिह्वाया खडन नास्ति, तालुको नैव भिद्यते।

अक्षरस्य क्षयो नास्ति, वचने का दरिद्रता।

अर्थात् कोमल और प्रिय वचनों का उच्चारण करने पर जबान खडित नहीं होती, तालु का भेद नहीं होता, न ही आपके अन्तर में भरे शब्दकोश में से शब्दों की कमी होती है, फिर मीठा बोलने में आप कजूसी क्यों रखते हो?

इस जिह्वा को खाने के लिये कोमल व मीठा चाहिए किन्तु बोलने में कठोरता व कडवापन क्यों अपनाते हो?

एक उर्दू कवि ने कहा है—

कुदरत को नापसंद है, सख्ती जवान में।

इसीलिये नहीं दी, हड्डी जवान में।।

प्राय डॉक्टर, वैद्य मरीज के सामने बहुत मीठे बोलते हैं। जिससे आधी बीमारी तो ऐसे ही कम हो जाती है और शीघ्र ठीक होने का विश्वास उसके दिल में उद्भूत हो जाता है।

जो व्यक्ति मीठा बोलता है वह रूप में कैसा भी हो, उससे सभी बोलना चाहते हैं और वह व्यक्ति सभी को प्रिय लगता है। काले से गोरा होना तो किसी के हाथ की बात नहीं है पर मीठा बोलना तो अपने हाथ की बात है।

मीठे वचन वह वशीकरण मंत्र है जिससे मनुष्य ही क्या, पशु-पक्षी भी वश में हुए बिना नहीं रहते। पूँगी की मधुर आवाज से सर्प वश में हो जाते हैं। श्रीकृष्ण बॉसुरी की मधुर आवाज से गायों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते। दूर-दूर चरने के लिए गई हुई गायें भी उनकी बसुरी की आवाज सुनते ही तुरत एकत्रित हो जाती हैं।

मीठे स्वर निकालने वाली बसुरी से श्रीकृष्ण को बड़ा प्रेम था। वे हर समय उस बसुरी को अपने पास रखते थे। एक बार श्रीकृष्ण की प्रेमिका राधा को बसुरी से ईर्ष्या हो गई और वह उससे पूछने बैठी—

तू काष्ठ की बॉसुरी, मैं पूछत हूँ आज।

क्या गुण ऐसा है भरा, जो चूमत है ब्रजराज।।

बॉसुरी का जवाब—

मिष्ट अमित स्वर है मेरा, होत खुशी समाज।

इस कारण सुन राधिका, मोय चूमत ब्रजराज।।

आपको बच्चों से काम करवाने हेतु भी मीठा बोलना पड़ता है। आदेशात्मक कड़वे शब्दों की बौछार से तो एक नौकर भी काम नहीं करता। पूर्व जमाने में लोग अपने सेवकों को भी देवानुप्रिय कहकर पुकारते थे। नौकर को नौकर शब्द भी प्रियकर नहीं लगता। व्यक्ति चाहे जितना खराब क्यों न हो पर खराब शब्दों से संबोधन करना उसे अच्छा नहीं लगता है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है पर चोर शब्द से अपने-आपको पुकारने नहीं देगा। चाहे जितना व्यभिचार का सेवन करता हो पर व्यभिचारी संबोधन उसे अच्छा नहीं लगेगा। अतः दशवैकालिक सूत्र में बताया है—

तद्देव काणं काणिति, पडगं पंडगिति वा।

वाहियं वावि रोगिति, तेणं चोरिति नो वाट।।

अर्थात् मनुष्य को चाहिये कि वह काने को काना, नपुसक को नपुसक, व्याधिग्रस्त को रोगी तथा चोर को चोर ना कहे।

एक बार घर में एक बहू एक आख से कानी थी। उसके दो देवर थे। एक देवर आया और बोला काणी भाभी पानी पिलाओ, तो भाभी ने चट से कहा— “क्या तुम स्वयं नहीं पी सकते हो? मेरे भी बहुत सारे काम हैं। सारे दिन घर का काम करते हुए भी क्या पानी पिलाने का काम भी मुझे ही करना

पड़ेगा?" तभी दूसरा देवर आया और उसने कहा कि राणी भाभी पानी पिलाओ, तो वही भाभी प्रेम से बोली— "हाँ देवरजी! बैठिये, गरमी का समय है, आपको पानी क्या शरबत पिलाती हूँ।" यह है मीठा बोलने का चमत्कार।

घर में वह बीमार है। लगभग 15 दिन बीमारी के हो गये तो सास आने-जाने वालों से उसी के सामने कहने लगती है— "यह तो प्रायः बीमार ही रहती है, रोगली है। इसके तो प्रायः दवाइयाँ चलती ही रहती है।" ऐसे शब्दों को सुनकर बहू को कितना दर्द होगा। उसके दिल के दर्द को आप नहीं समझ पाते। बहू ऐसे तीखे वचनों को सुनकर, सोच-सोच कर टेन्सन से और ज्यादा बीमार हो जाती है। वह ठीक हो ही नहीं पाती। अतः 'यह रोगली है' ऐसे शब्दों का भी प्रयोग न करे।

एक स्थान पर ऐसी ही घटना घटित हुई। एक परिवार में दो भाई थे। छोटा भाई कमाऊ था। बड़ा भाई कमाता नहीं था। माँ-बाप हमेशा उस बड़े भाई को यह कहते रहते कि— तू ऐसे ही पड़ा रहता है। तेरे सिर्फ खाने का काम है— आदि-आदि और छोटे भाई की प्रशंसा करते रहते। अकमाऊ को अकमाऊ कहना भी कितना गलत सिद्ध हुआ कि वह बड़ा भाई रात्रि में उठा और सोये हुए छोटे भाई को चाकू से मार दिया। अतः भाषा का विवेक होना बहुत जरूरी है।

जैन धर्मानुयायी लोग, जो कि निरन्तर प्रवचन सुनते रहते हैं, महाराज के सामने बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वे घर में कैसे-कैसे मौकों पर कैसे-कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नयी बहू शादी करके आयी और संयोग से कुछ दिनों बाद ही दुकान में कुछ घाटा लग गया या घर में चोरी हो गई तो विचारी निर्दोष बहू को ताना कस देगे कि पगफेरा अच्छा नहीं हुआ लगता है। ऐसे शब्द उस बहू के दिल को भेद देते हैं। किसी युवती के पति का एक्सीडेंट हो गया तो सास अपनी बहू को मर्मभेदी वचन बोलते देर नहीं करती कि यह पिशाची मेरे बेटे को खा गई। यह कितनी अज्ञानता है, क्या कोई पत्नी अपने पति को मारना चाहेगी?

इस प्रकार अविवेकपूर्ण शब्दों के प्रयोग से घर को नरकमय बना देते हैं, फिर तो जिन्दगी जीना भी दूभर हो जाता है, अतः सबसे पहले बोलना सीखिये।

जैन ग्रन्थों में, श्रावक को कैसा वचन-व्यवहार करना चाहिये, इस विषय में बताया है कि श्रावकजी थोड़ा बोले, आवश्यकता पड़ने पर बोले, मीठा बोले, अवसर के अनुसार बोले आदि। ज्यादा बोलने वाले की बात कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। घड़ी के घटे की आवाज सभी सुनना चाहते हैं किन्तु घड़ी की टिक-टिक की आवाज कोई भी सुनना नहीं चाहता। ज्यादा वजने वाले नूपुर को पैरो में ही स्थान मिलता है। मोन रहने वाले हार को गले में स्थान मिलता है। ज्यादा बोलने वाला स्थान-स्थान पर जूते खाता फिरता है।

एक बार एक घर में छोटे भाई की शादी थी। बड़ा भाई बहुत ज्यादा बोलता था अतः पिताजी उसे बरात में ले जाना नहीं चाह रहे थे। पिताजी ने उसे समझाया— बेटा! तुझे बरात में नहीं चलना है क्योंकि पीछे घर में कोई पुरुष रहेगा नहीं। घर की सुरक्षा हेतु तुझे रहना बहुत जरूरी है। तेरे यहाँ रहने से मेरे को किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। बड़े बेटे ने कहा— मैं तो बरात में जाऊँगा ही जाऊँगा। अगर घर की आपको ज्यादा ही चिंता है तो आप रह जाइये। मैं तो जाऊँगा ही। बहुत समझाने पर भी नहीं माना तब पिताजी ने उससे कहा—अगर चलना ही है तो एक बात का ध्यान रखना कि तेरे को वहाँ कुछ नहीं बोलना है। बड़े पुत्र ने कहा—ठीक है पिताजी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, पर चलेगा जरूर। दूल्हा बराती—जनो से परिवृत्त होकर तोरण पर पहुँचा। वहाँ पर सासूजी ने आरती उतारी और नाक खींचने का समय आया किन्तु सास छोटे कद की थी। सभी देख रहे थे व मुस्करा रहे थे किन्तु दूल्हे के बड़े भाई से रहा नहीं गया। वह तुरंत बोल उठा—अरे व्याणजी! आपका हाथ घोड़ी पर बैठे जमाईजी तक नहीं पहुँच रहा है तो जमाईराज ने घरत्यों ही उतारी लो नी। ये अशुभ शब्द सुनते ही लडकी पक्ष वालों ने उसे जूतों की मारकर वहाँ से हटा दिया। व्यक्ति को विवेक होना चाहिये कि कहाँ क्या बोलना है। अगर 'राम नाम सत्त है' यह वाक्य शादी में बोला जाय तो बोलने वाले की क्या स्थिति होगी?

कभी—कभी तो कई व्यक्ति बोलते—बोलते कई गालियों भी बोल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक स्थान पर मुसलमान व हिन्दू पड़ोसी थे। मुसलमान के घर में कोई फक्शन था अतः हिन्दू के घर से थालिया आदि बर्तन ले गये। कार्यक्रम निपटने पर सारे बर्तन लौटा दिये पर एक थाली भूल से मुसलमान के घर पर ही रह गई थी। हिन्दू उस थाली को लेने उसके घर पर गया। देखा—मुसलमान उसी थाली में मांस खा रहा है। हिन्दू को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और वह जोर—जोर से कहने लगा— 'तू मेरी थाली में मांस खा रहा है, याद रखना मैं तेरी थाली के अन्दर विष्टा खाऊँगा' कितना अविवेक बोलने का?

मानव की वाणी अमृतवर्षिणी भी है तो विषवर्षिणी भी है। कई महापुरुषों ने अपनी वाणी का सदुपयोग करके स्व—पर का कल्याण किया है। व्यक्ति के हृदय को नापने के लिए वचन एक प्रकार का थर्मामीटर है। बोली से पता लग जाता है कि यह किस जाति व कुल का है। व्यक्ति अपनी मधुर वाणी के द्वारा अनजान पराये व्यक्ति को भी अपना बना लेता है व प्रत्येक स्थान पर सम्माननीय स्थान को प्राप्त करता है किन्तु कटुभाषी व्यक्ति स्थान—स्थान पर निंदा व अपमान का पात्र बनता है। कहा भी है—

जिह्वा मे अमृत बसे, विष भी तिसके पास।

इक बोले तो लाख ले, एके लाख विनास।।

द्रौपदी ने इतना ही कहा था कि अन्धे की सतान अधी होती है।
अविवेकपूर्ण इतने—से वाक्य से महाभारत का युद्ध हुआ।

आध्यात्मिक क्षेत्र मे भाषा के सम्यक् प्रयोग पर अधिक बल दिया है। साधु के लिये तो भाषा समिति, भाषा गुप्ति व सत्य महाव्रत आदि तीन—तीन प्रकार से भाषा पर कंट्रोल करने को कहा है। इसीलिये भाषा का विवेकपूर्वक प्रयोग करना जरूरी है। विवेकपूर्वक बोली गई जनकल्याणी भाषा हीरे—मोती की खान होती है। भाषा—विवेकी व्यक्ति हर परिस्थिति मे शांति से मीठे शब्दों का प्रयोग करके अपने को व अन्य को भी शांत बनाये रखता है। परिवार मे ऐसा व्यक्ति आदर, सम्मान व प्रशंसा का पात्र बनता है अतः भाषा कहाँ, कैसी बोली जाय, इस बात का हमेशा विवेक रखे।

राग की फाग - द्वेष की आग

रागो य दोसो वि य कम्म बीय।

अर्थात् राग और द्वेष कर्म-बधन के मूल कारण है।

जैन दर्शन में माना गया है कि जीव अनादिकाल से भवभ्रमण कर रहा है वह कर्म से युक्त होकर ही कर रहा है। कर्मरहित आत्मा भवभ्रमण नहीं कर सकता व कर्म की उत्पत्ति राग-द्वेष से ही होती है। राग-द्वेष हो और कर्मबधन न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि कारण के होने पर कार्य अवश्य होता है। इसके विपरीत यदि राग-द्वेष नहीं है तो कर्मबधन होगा ही नहीं। जितनी-जितनी मात्रा में राग-द्वेष होता है उतनी-उतनी मात्रा में कर्म बधन होते हैं। राग-द्वेष की अग्नि में सारा ससार निरन्तर जल रहा है। बाहरी अग्नि से तो बाहरी पदार्थ ही जलते हैं पर राग-द्वेष की अग्नि में आत्मिक गुण जलकर भस्म हो जाते हैं। वह अग्नि तो एक ही जन्म में मार सकती है किन्तु राग-द्वेष की अग्नि जन्म-जन्म में आत्मा को जलाती रहती है।

ससारी आदमी के जीवन की हर प्रवृत्ति-निवृत्ति में दो बातें अवश्य विद्यमान रहती हैं—वे हैं राग-द्वेष। राग-द्वेष में से एक-न-एक तो व्यक्ति की छाती पर हरदम सवार रहता ही है।

राग-द्वेष के कारण व्यक्ति को दूसरों की वस्तु कितनी भी अच्छी हो, उसे पसंद नहीं आयेगी। और अपनी वस्तु कितनी भी खराब हो, वही अच्छी लगेगी।

एक व्यक्ति कितनी भी हित वाली बात कहे तो भी द्वेष के कारण अच्छी नहीं लगती और जिसके प्रति हृदय में राग है वह व्यक्ति कैसी भी बात कहे, चाहे उसमें अहित होना ही निहित है, फिर भी अच्छी लगेगी।

इस प्रकार राग-द्वेष के कारण व्यक्ति के स्वस्थ विचार भी अस्वस्थ, विकृत हो जाते हैं। जिन्दगी में ये दोनों बातें निरन्तर चलती रहती हैं। राग-द्वेष से रहित क्षण तो जिन्दगी में वर्षों-वर्षों के बाद भी मुश्किल से आता होगा। राग-द्वेष से हटकर मन, वचन, काया की शायद ही कोई प्रवृत्ति होती होगी। व्यक्ति किसी के साथ अप्रामाणिक व्यवहार करता है। किसी को धोखा देता है, मिलावट करता है, झूठ, चोरी करता है, हिसा करता है, गलत रास्ते पर जाता है— ये प्रवृत्तियाँ राग-द्वेष से प्रेरित होकर ही करता है।

मास खाने वाले लोगो को भी मालूम है कि शरीर में एक कौंटा चुभने से भी कितना दर्द होता है पर मास रस के राग के कारण वे निर्दोष पशुओं पर छुरी चलाते हुए जरा भी नहीं अचकचाते। चोरी करने वालों को मालूम है, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर कितनी बुरी तरह से पिटाई होती है। एक बार हम पंजाब क्षेत्र के सगरूर नगर में गये। सगरूर में, जहाँ एस एस जैन सभा स्थानक के बिल्कुल दीवाल से लगती हुई जेल है, वहाँ की छत पर हम किसी काम से गये, तो अचानक ही चिल्लाहट की आवाज आई, तो छत की दीवाल से उधर देखा, तो एक अपराधी की जोरदार पिटाई हो रही थी, जिसे देखकर दिल दहल गया। किन्तु चोरी करने वाले को चोरी का राग पैदा हो जाता है। अतः कारावास का अतिकष्ट सहन करने पर भी वे उस चोरी-कर्म को नहीं छोड़ पाते। व्यक्ति सामायिक, पौषध करता है, शास्त्र पढता है, श्रावक नाम धराता है, फिर भी अन्दर में छिपा राग उसे कुकर्म करने से रोक नहीं पाता। वह जानता भी है कि दुनिया में इस कर्म से बदनामी होगी फिर भी उस राग के वशीभूत होकर अपने आपको रोक भी नहीं पाता। बाद में भले ही कितना ही पश्चात्ताप करना पड़े। किन्तु राग-द्वेष को नहीं छोड़ पाने के कारण व्यक्ति कर्मों का बधन भी करता है और अपनी गलत प्रवृत्तियों से वर्तमान जीवन को भी दुखी बना लेता है। व्यक्ति के मन में यह राग बसा हुआ रहता है कि— यह मेरा घर है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा परिवार है। इनसे राग होने से अन्य के साथ द्वेषात्मक प्रवृत्ति कर डालता है। वह अपने व अपने परिवार के लिये देशी घी गाँवों से माँगता फिरेगा किन्तु अपनी दुकानों में बेचने वाले घी के पीपों में व अन्य वस्तुओं में मिलावट करता रहेगा।

इस प्रकार अपने परिवार को मिलावटी वस्तुएँ खिलाना नहीं चाहता पर अन्य को मिलावटी वस्तुएँ बेचते हुए जरा भी सकोच नहीं करता।

यह राग की फाग प्रवृत्ति काल में थोड़ी देर के लिये भले ही सुख दे देवे किन्तु प्रतिफल में भारी दुःख प्राप्त कराने वाली होती है। राग-भाव के कारण ही लक्ष्मणजी की मृत्यु हुई। राम-लक्ष्मण के भातृ-प्रेम की इन्द्र द्वारा की गई प्रशंसा को सुनकर कोई देव परीक्षा लेने के लिये नीचे उतर आया। जिस समय राम कही गये हुए थे, उसी समय उसने दैविक शक्ति से राम के रक्त सने कपड़े बनाकर, लक्ष्मण को लाकर के दिये व बताया कि राम को जगली पशु खा गये हैं। ये कपड़े मैं लेकर आया हूँ। यह देख व सुनकर लक्ष्मण ने तुरत ही प्राण त्याग दिये थे।

राग का घेरा यद्यपि बहुत छोटा होता है पर द्वेष से ज्यादा खतरनाक होता है। व्यक्ति का राग अपनी पत्नी पर, बच्चों पर व ज्यादा हुआ तो अपने माता-पिता आदि परिवार पर। इसमें भी गहराई से विचार किया जाय तो

व्यक्ति को जितना अपने शरीर पर राग होता है उतना अपने परिवार पर भी नहीं होता है। एक बार बीरबल से बादशाह ने पूछा कि सबसे ज्यादा हमारा राग किस पर होता है? तब बीरबल ने बोला—अपने शरीर पर होता है? बादशाह ने कहा—वह कैसे? तब बीरबल ने कहा—समय पर बताऊँगा।

एक बार एक हौज में बदरी को बच्चे सहित रस्सी से बाँध दिया और उसमें पप से पानी छोड़ने लगे। बदरी अपने बच्चे को ऊपर गोद में लिये खड़ी हो रही है। जब देखा पानी निरन्तर भरता जा रहा है। गले तक पानी आने लग रहा है तो बच्चे को अपने सिर पर बिठा लिया किन्तु पानी निरन्तर आ रहा है। नाक तक आने लग रहा है, तो बन्दरी ने तुरत बच्चे को सिर से उतारा और पैरो के नीचे रखकर उस पर खड़ी हो गई। तब वहाँ उपस्थित बीरबल ने राजा को बताया— देखिये, बादशाह, इस बदरी को अपने बच्चे से भी अपना शरीर अधिक प्यारा है। सम्राट ने सच्चाई को स्वीकार कर लिया। मंत्री ने तुरत हौज खाली करवा दिया और बदरी और बच्चे को बचा लिया।

इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति को अपना शरीर सबसे अधिक प्यारा होता है। इस प्रकार राग का घेराव कितना सकुचित है फिर भी भगवान् ने फरमाया है— **नेह पासा भयकरा**। अर्थात् राग का बधन भयकर होता है। समयी वर्ग के पास में दवाई आदि लेने हेतु नारियल की टोपसी होती है। उस टोपसी को बनाते समय काफी घिसकर उसे पतली कर लिया जाता है, फिर उस पर पेन्ट आदि भी कर दिया जाता है। उस टोपसी को पानी से भरकर पानी से भरे पातरे की सतह पर छोड़ दिया जाय तो वह टोपसी नीचे डूब जायेगी यानी पातरे की सतह पर चली जायेगी क्योंकि उसमें नारियल के तेल की अव्यक्त रूप से चिकनास रही हुई होती है। उस चिकनाई से ही वह नीचे बैठ जाती है जबकि लकड़ी की बनी पातरी को पानी से भरकर पानी से भरे बड़े पातरे की सतह पर छोड़ दिया जाय तो वह नीचे नहीं डूबती बल्कि ऊपर—ऊपर ही तैरती रहती है। क्योंकि लकड़ी में जरा भी चिकनाई नहीं होती है। इसी प्रकार जिसमें राग की चिकनाई होती है वह अवश्य ही नीचे की ओर ही जाता है।

सर्फ में चिकनाई होती है अतः मक्खी—मच्छर उसके झाग की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसमें गिरकर मर जाते हैं किन्तु सोड़े में चिकनाई नहीं होती अतः उसमें मक्खी एकाएक आकर्षित ही नहीं होती, कभी गिर भी गई तो काफी देर तक भी मरती नहीं है, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जहाँ राग की चिकनाई होती है वहाँ दुःख है, मृत्यु है, जन्म—मरण है।

वीतराग बनने के लिये पहले राग को तोड़ना होगा। राग यदि टूट गया तो द्वेष तो स्वतः ही खत्म हो जायेगा। राग की तरह ही द्वेष की अति भी भयानक होती है।

द्वेषी व्यक्ति किसी के उत्कर्ष को देख नहीं पाता, किसी की तारीफ को सुन नहीं सकता, कोई दान दे रहा है तो कहेंगे दो नबर के पैसे हैं— क्या करेगा, कहीं तो लगाने ही पड़ेगे। कोई कहता है— यह तो अपना नाम करने के लिये दे रहा है, पर यह नहीं सोचते हैं कि पैसा हाथ में से छूटना कितना मुश्किल है।

कोई ब्रह्मचर्य व्रत जवानी में ग्रहण कर रहे हैं तो द्वेषी लोग कह उठते हैं—साहब इनके जीवन में सच्चाई है ही नहीं। दुनिया को दिखाने के लिये ले लिया है—ये निभाने वाले नहीं हैं।

कोई तपस्या कर रहा है तो लोग कहेंगे यह तो नाम करने के लिये व दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिये कर रहा है। किसी की महाराज ने प्रशंसा कर दी तो सुनने वाला उसकी 10 बुराई कर देगा— महाराज, आप क्या जानते हो, वह कैसा व्यक्ति है आदि? सीताजी की प्रशंसा सहन नहीं होने से सीता जैसी उज्ज्वल चारित्र्यवती सती पर भी कलक लगा दिया जिससे उन्हें वनवास के दुःख भोगने पड़े।

इस द्वेष-भाव ने दुनिया में किसी महापुरुष तक को भी नहीं छोड़ा है। गजसुकुमार जैसे चरमशरीरी जीव को भी द्वेषी सोमिल ने नहीं छोड़ा और सिर पर जलते हुए अगारे रख दिये। इससे गजसुकुमार का कुछ नहीं बिगड़ा अपितु उन्हें तो मोक्ष प्राप्त हो गया। इसी प्रकार राम का द्वेषी रावण, श्रीकृष्ण का द्वेषी कंस व पांडवों के द्वेषी कौरव हुये किंतु उन द्वेष करने वाले सभी ने अपने सर्वनाश को ही आमंत्रित किया, लाभ कुछ भी नहीं पाया। द्वेष करने वाला किसी की पुण्यवानी को नहीं घटा सकता अपितु अपने ही पुण्य को समाप्त कर देता है।

इस प्रकार राग और द्वेष दोनों ही भयंकर हानिकारक हैं। कहा भी है—

लाख बात की बात इक, गुरुवर दीनी बताय।

जो तू चाहे परम पद, राग-द्वेष तज भाय॥

पूर्व में जितने भी सघर्ष व युद्ध हुए हैं, वे सभी राग-द्वेष के कारण ही हुए हैं। वर्तमान में भी परिवार, समाज, राष्ट्र में जितने भी सघर्ष हो रहे हैं, वे सभी राग-द्वेष के कारण ही हो रहे हैं। जो वस्तु कभी अपनी नहीं बन सकती, उसे अपनी मानकर बैठ जाना कहाँ की बुद्धिमानी है? जब शरीर भी आपका नहीं है तो फिर अशन, वसन, भवन, धन आदि आपके कैसे हो सकते हैं? फिर क्यों राग-द्वेष में फँसा जाय? कहा भी है—

को दुखं पाविज्जा, कस्स य सुखेहिं विम्वओ हुज्जा।

को वा न लाभिज्ज सुखं, रागदोसा जइ न हुज्जा॥

अर्थात् यदि राग-द्वेष न हो तो संसार में न कोई दुःख पाये और न कोई सुख पाकर विस्मित ही हो, प्रत्युत सब मुक्त हो जायें।

तू ही बाती तू ही जोत/141

बच्चे को सभी चाहते हैं क्योंकि बच्चे में राग-द्वेष की अल्पता होती है। उसके विचारों में अपना-बेगाना, अच्छा-बुरा कुछ नहीं होता। उसे भूख लग रही है तो थोड़ा-सा दूध चाहिये। उसकी प्राप्ति होने पर वह आराम से सो जाता है। फिर उस बच्चे को उनलप का गद्दा मिले या धूलभरी जमीन मिले। जैसा भी स्थान हो, बिना राग-द्वेष किये आराम से सो जाता है, अतः बच्चा भले दुश्मन का भी हो, वह दुश्मन को भी प्यारा लगता है।

वीतराग भगवान् में भी राग-द्वेष नहीं होता अतः सभी भव्य आत्माएँ एक स्वर से उन्हें वदनीय व प्रातःस्मरणीय मानती हैं।

उस राग-द्वेषरहित सुखमय अवस्था को प्राप्त करने अप्रशस्त सासारिक राग-द्वेष से हटकर प्रशस्त राग-द्वेष को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना होगा। कहा भी है—

कटकात् कंटक मुद्धरेत्।

अर्थात् काँटे से काँटा निकाला जाता है। सयती वर्ग पैर में लगे काँटे को प्रायः काँटे से निकालते हैं। किन्तु वह निकालने वाला काँटा एक विशिष्ट जाति का होता है। जो चमड़ी को कुरेदकर भी चमड़ी को नुकसान नहीं पहुँचाता। ठीक उसी प्रकार से अप्रशस्त राग-द्वेषरूपी काँटे को निकालने के लिये प्रशस्त राग-द्वेष को पहले जीवन में अपनाना होगा। अप्रशस्त राग, जैसे पाँच इन्द्रिय सबधी काम-भोगों के प्रति राग पैदा होना।

प्रशस्त राग, जैसे गौतम स्वामी का भगवान् महावीर स्वामी के प्रति था।

अप्रशस्त द्वेष, जैसे घृणा, तिरस्कारवश किसी का तिरस्कार करना, डाँटना, ताने मारना आदि।

प्रशस्त द्वेष, जैसे शिष्य को प्रशस्त मार्ग पर चलाने हेतु उसके द्वारा कृत असयमी क्रिया हेतु उपालभ देना।

अप्रशस्त राग-द्वेष पाप है तो प्रशस्त राग-द्वेष पुण्य है। अप्रशस्त राग-द्वेष ससार में भटकाने वाले हैं तो प्रशस्त राग-द्वेष मुक्ति की ओर आगे बढ़ाने वाले हैं।

यद्यपि प्रशस्त व अप्रशस्त दोनों प्रकार के राग-द्वेष वर्जनीय हैं किन्तु अप्रशस्त जहरीले काँटे को निकालने के लिए प्रशस्त विशिष्ट जातीय काँटे का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद मुक्ति-मजिल के निकट पहुँचने पर दोनों को छोड़ देना होगा।

एक छोटे-से चने को अकुरित होने के लिए पहले उसे दो फाड़ में विभक्त होना होता है। उसके बाद ही उन दोनों विभाग के मध्य से अकुर प्रस्फुटित होता है और अकुर आगे विकास करता हुआ पादप का रूप धारण करता है। ठीक उसी प्रकार से वीतराग अवस्थारूप विशाल अवस्था को प्राप्त करने,

142/तू ही बाती तू ही जोत

पहले राग-द्वेष की दो फाड़ करना होगा, उसके बाद ही आगे विकास संभव है। एक आचार्य ने कहा भी है—

राग-द्वेषो यदि स्यातां, तपसा किं प्रयोजनम्।

राग-द्वेषो न च स्यातां, तपसा किं प्रयोजनम्॥

अर्थात् राग-द्वेष यदि है तो तपस्या करने से भी क्या प्रयोजन तथा यदि राग-द्वेष नहीं रहे यानी वीतराग बन गये तो फिर तपस्या करने से क्या प्रयोजन?

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तपस्या की साधना का उद्देश्य राग-द्वेष को क्षीण करना है किन्तु तपस्या की साधना करने पर भी राग-द्वेष क्षीण नहीं हुए तो फिर तपस्या करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक राग-द्वेष की प्रबलतम गोंठ को नहीं तोड़ते तब तक चाहे कितनी भी तपस्या कर लेवे, साधना कर ले पर वह सुफल प्रदान करने वाली नहीं बनती।

एक बार बनारस के कुछ पण्डो ने विचार किया कि आज आश्विन मास की पूर्णिमा है, अतः गंगास्नान आज यहाँ पर नहीं अपितु तीर्थराज प्रयाग जाकर करेंगे। ऐसा कार्यक्रम बनाकर वे सभी इकट्ठे हुए और भोंग पीकर नाव पर चढ़ गये। भोंग का नशा चढ़ गया था अतः तट से बँधे नाव के रस्से को खोलना भूल गये और वे डडा हिलाते रहे और नाव गंगा की चंचल लहरों पर थिरकती रही। रातभर वे इसी प्रकार मेहनत करते रहे पर नाव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। वे सोच रहे हैं— क्या बात है, अभी तक प्रयाग तीर्थ पर हम नहीं पहुँचे हैं। प्रयाग तीर्थ की इतजार में सवेरा हो गया। तब तक नशा भी कुछ कम हो गया था। देखा—यह क्या हुआ? हम तो उसी बनारस के गंगा के घाट पर ही हैं। नाव पर चढ़े सभी पण्डो को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सभी एक-दूसरे का मुँह देख रहे हैं कि यह क्या हो गया? जब बराबर खोज की गई तो पता चला कि नाव का लगार तो हमने खोला ही नहीं है, इसीलिये नाव आगे नहीं बढ़ सकी है। बिना लगार खोले तो एक रात क्या अनेकों रात भी मेहनत करते रहे फिर भी नाव आगे नहीं बढ़ पायेगी। उसी तरह आत्मा के साथ जो राग-द्वेष के लगार बँधे हुए हैं उन्हें खोले बिना आत्मा सामायिक, उपवास, पौषध, तपस्या, सयम आदि कितनी भी साधना कर लेवे मुक्ति-पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसीलिये तो कहा है कि जब तक राग-द्वेष के लगार नहीं काटे जायें तब तक तपस्या करने से भी क्या प्रयोजन? और जिनमें राग-द्वेष ही नहीं है उन्हें भी तपस्या आदि साधना करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अतः आत्मा का उत्थान करने की चाह हो तो सबसे पहले राग-द्वेष के भाव को दूर किया जाय।

जब संसार में आपका कोई नहीं है व आप भी किसी के नहीं हैं तो फिर

तू ही दाती तू ही जोत/143

राग किस पर किया जाय? ऐसे चित्तन से राग-भाव मे अवश्य ही अल्पता आयेगी। राग कम हुआ तो द्वेष अवश्य ही कम हो जायेगा। राग-द्वेष जितनी मात्रा मे कम होंगे उतनी मात्रा मे वर्तमान मे ही सुख प्राप्त होना प्रारम्भ हो जायेगा।

उफनती नदिया - बहती धार

सग एव मत सूत्रे नि शेषानर्थमन्दिरम्।

अर्थात् धर्मशास्त्रो मे सग (आसक्ति) को ही समस्त अनर्थों का घर माना है।

जीवन मे सभी दुःख आसक्तिभाव से ही उत्पन्न होते हैं। आसक्ति दुःख का कारण है तो अनासक्ति सुख का कारण है। आसक्ति ससार है तो अनासक्ति मोक्ष है।

एक बार एक बदर ने चने से भरी मटकी मे हाथ डाला। मटकी का मुँह छोटा था। बन्दर ने चने से भरी मुट्ठी बाहर निकालना चाहा किन्तु वह बीच मे ही अटक गई। ऐसी स्थिति मे बदर को मटकी से हाथ बाहर निकालना हो तो चने छोड़ने पड़ेगे। अगर चने की आसक्ति को नहीं छोड़ा तो वह अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पायेगा और न ही चने भी उसे प्राप्त होंगे। जब तक बदर की चने के प्रति आसक्ति रहेगी तब तक बदर दुःखी बना रहेगा। अगर उसे सुखी होना है तो चने की आसक्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। तभी वह इच्छानुसार अन्यत्र भी जा सकता है।

भैंसरा कमल के फूल मे से आवश्यकतानुसार पराग लेता है तब तक तो ठीक है, किन्तु उसमे आसक्ति होकर सूर्यास्त तक भी जब कमल को छोड़ता नहीं है तो सूर्यास्त होते ही उसमे बद हो जाता है और पशुओं का घास बन जाता है।

आवश्यकता के अनुसार खाना ठीक है किन्तु उसमे आसक्ति ही बन जाना व आवश्यकता से अधिक खाते ही रहना— यह दुःख का कारण है। डॉक्टर बोलता है आपको हार्ट की शिकायत है। नमक, घी, तेल आदि मत खाओ। डायबिटीज के रोगी को कहते हैं— मिठाई मत खाओ किन्तु आसक्ति रस नहीं छूटता है और अपथ्य का सेवन करते रहते हैं, तो रोगी को कभी—कभी मरणान्तक कष्ट भी उठाना पड़ जाता है। वैसे शारीरिक कष्ट तो उठाना ही पड़ता है।

एक बार एक सम्राट किसी व्यक्ति द्वारा समय पर किये गये कार्य पर बहुत खुश हुआ और इनामस्वरूप उससे कहा कि तुम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अपने पैरों से चलकर जितनी भूमि चल लोगे उतनी भूमि तुम्हें

दे दी जायेगी। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और सूर्योदय के साथ वह चलना शुरू करता है और चलता ही रहता है। थोड़े समय के लिये भी कही विश्राम नहीं करता। यहाँ तक कि भूख-प्यास से पीड़ित हो रहा है, घबरा रहा है फिर भी खाने-पीने में समय चला जायेगा, अतः पूरे दिन में कुछ खाया-पीया भी नहीं और चलता ही जा रहा है। थकान से पैर लड़खड़ा रहे हैं, मुँह में झाग आ रहे हैं, शरीर की नस-नस दर्द कर रही हैं किन्तु आसक्ति है कि जितना ज्यादा चल लूँगा उतनी भूमि मेरी हो जायेगी। इस मेरी भूमि के चक्कर में सूर्यास्त होते-होते इतना घबराया, इतना घबराया कि वह चलते-चलते गिर पड़ा, जबान सूखकर बाहर आ गई, प्राणपँखरे ही उड़ गये।

अब वह जमीन की आसक्ति उसके किस काम आई? अगर उसके दिमाग में आसक्ति नहीं होती अपितु अनासक्ति भावना के अनुसार जितना चला जाता उतना चल लेता और उतनी जमीन ले लेता तो उसके प्राण-त्याग की स्थिति नहीं आती।

वास्तव में आसक्ति जहर का काम करती है तो अनासक्ति अमृत का काम करती है।

भरत चक्रवर्ती छ खड पर राज्य करते थे किन्तु फिर भी अन्तरंग में अनासक्ति भाव में ही रमण करते थे। जब 99 भाइयों ने दीक्षा अंगीकार कर ली तो भरत को बहुत विचार आया कि मैंने अपने भाइयों को राज्य-सुख से वंचित किया है। मेरे भाई तो राज्य-आसक्ति को जीतकर शाश्वत राज्य को प्राप्त करने प्रभु के चरणों में अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अरे! कौआ जैसा निकृष्ट जाति का पक्षी अकेला नहीं खाता। उसे कुछ मिल जाता है तो कौंव-कौंव करके अपनी जाति के अन्य कौओं को भी बुला लेता है और सभी के साथ खाता है, किन्तु मैं कैसा पापी कि मेरे भाइयों को मैंने राज्य छोड़ने हेतु विवश कर दिया। अरे! मैं तो उस कौए से भी गया-बीता निकला। कैसी है मेरी आत्मा जो इस अनित्य राज्य पर भी आसक्ति हो रही है! ऐसा सोचते हुए आँखों में आँसू तक आ गये। इस प्रकार अनुताप करने से, आसक्ति के भाव कम होने से व अनासक्ति बढ़ने से कम भार से हल्के होने शुरू हो गये। उसके बाद भी वे राज्य करते रहे किन्तु अनासक्ति भाव से ही करते रहे। इसीलिए तो उन्हें अनायास ही कौंच के महल में केवलज्ञान प्राप्त हो गया।

आरिसा महल में अचानक ही केवलज्ञान हो गया, ऐसा सुनकर व पढ़कर सभी को आश्चर्य हुआ बिना नहीं रहता किन्तु इसके पीछे कारण उनकी अनासक्ति भावना ही रही हुई है।

यद्यपि भरत चक्रवर्ती छ खण्डों के विशाल साम्राज्य पर एकछत्र राज्य करने वाले व हजारों देवों पर स्वामित्व करने वाले थे। उन्होंने अपने चक्रवर्ती

जीवनकाल में एक भी सामायिक नहीं की थी, तपस्या, पौषध आदि कुछ भी नहीं किया था किन्तु वे निरन्तर अनासक्त अवस्था में ही जी रहे थे। भौतिक पदार्थों के बीच रहकर भी अपने आपको उनसे अलग समझ कर चल रहे थे। उनके मन में सदा ये विचार रहे कि यह राज्य मेरा नहीं है, यह वेभव मेरा नहीं है, ये नवनिधियाँ, चौदह रत्न मेरे नहीं हैं, यह शरीर भी मेरा नहीं है आदि। निरन्तर ऐसी भावनाओं के अभ्यास से ही आरिसा महल में अगुली से अँगूठी गिरते ही विचार उत्पन्न हुआ कि अभी-अभी मेरी अगुली महान् कान्तिमान, महामूल्यवान्, रत्नजटित मुद्रिका से जगमगा रही थी किन्तु मुद्रिका के गिरते ही मेरी यह अगुली शोभाशून्य हो गई। वास्तव में मेरा सारा शरीर ही ऐसा है, इस प्रकार तो इस शरीर की बड़ी दयनीय स्थिति है। भरतजी उस मुद्रिका के निमित्त से अनासक्त भावों में गहराई से उतर गये। फलस्वरूप बिना समय लिये, आरिसा महल में ही केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और तुरत देवता के द्वारा लाई गई समय की पोशाक पहन कर अपने महल से बाहर निकल गये।

यह है अनासक्ति का चमत्कार कि भरतजी को पहले केवलज्ञान प्राप्त हुआ, फिर महलो को व आभूषणों को छोड़ा।

आसक्ति का भी चमत्कार देखिये— ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने सिर्फ 600 वर्ष ही राज्य किया फिर भी अति आसक्ति के कारण मरकर सातवीं नरक में चले गये।

नन्दन मणियार की आसक्ति अपने द्वारा बनाई गई वापिका में गाढरूप से होने से वह मनुष्य से मेढक बन गया। अतः आप आवश्यकतानुसार सारा काम करते हुए भी आसक्ति मत कीजिये। नन्दन मणियार ने वावडी बनाई। वहाँ तक ठीक है किन्तु उस पर आसक्ति होना गलत हुआ। इसी प्रकार आपको मकान, धन, वस्त्र आदि जीवनोपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता है तो उस रूप से पूर्ति करना ठीक है किन्तु आसक्ति करना गलत है।

आसक्ति भयकर दुःखों को आमंत्रित करती है। जैसे मार्केट में रात्रि के समय अनायास आग लग गई है और आपकी दुकान भी वहीं थी। आपके घर पर फोन से सूचना पहुँची कि खिलौना मार्केट में आग लग गई है। सुनते ही आपको भयकर दुःख होगा। आप शीघ्र मार्केट की ओर बढ़ गये। देखा आग दूसरी दुकानों में लगी है। आपकी दुकान तक आग पहुँचे तब तक आग कावू में आ चुकी थी। अब तो आपकी खुशी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस खुशी में पेड़े बाँटे गये, मिठाई बाँटी गई। इसका मतलब यह तो नहीं कि दुकानें जली ही नहीं। दुकानें तो जली ही थीं पर उन दुकानों के प्रति आपकी आसक्ति नहीं थी, अतः कोई गम नहीं है। आपकी दुकान बच गई—इसकी बहुत खुशी है क्योंकि आपकी आसक्ति आपकी दुकान के प्रति है।

बच्चा बीमार हो जाता है तब उसकी माँ पूरी-पूरी रात नहीं सोती किन्तु सास बीमार हो जाती है तो बहू को जगना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सास के प्रति बहू की आसक्ति नहीं है। अतः आराम की नींद लेती है और बच्चे के प्रति आसक्ति है, अतः नींद नहीं आती है।

व्यक्ति कर्तव्य को भूलकर आसक्ति और अनासक्ति में उलझकर सुखी व दुखी होता रहता है।

किराये के मकान में कुछ भी होता रहे, उसकी व्यक्ति को परवाह नहीं रहती पर घर के मकान में कोई कीली भी ठोक दे तो भी व्यक्ति को इतना दुख होता है कि जैसे खुद के शरीर पर ही किसी ने कील ठोकी है।

पराये का बेटा मर जाय तो रोना नहीं आयेगा। स्वयं का बेटा मर गया तो रोये बिना नहीं रहा जायेगा। यह है आसक्ति का दुष्परिणाम।

आसक्ति को हटाने के लिये निर्वेद भाव—वैराग्य भाव को दिल में जाग्रत करना जरूरी है। अगर व्यक्ति के मन में यह भाव जाग्रत हो जावे कि **अणिच्चै जीव लोगम्मि किं पसज्जसि**। इस ससार में सब—कुछ परिवर्तनशील है, अनित्य है। ऐसे इस अनित्य लोक में राचने जैसा कुछ भी नहीं है। अतः किस पर आसक्ति की जावे? आसक्ति के कारण ही तो व्यक्ति एक पोरसी भी नहीं कर सकता है। किन्तु जब निर्वेद भाव—विरक्त भाव जाग्रत हो जाते हैं तब व्यक्ति महीने की तपस्या भी आराम से कर लेता है जिसे अपने खुद के घर में थोड़े-से अँधेरे में भी डर लगता था वह स्थानक के घोर अँधेरे में भी आराम से रह लेता है। वह रात्रि के अधिकार में बैठकर घटो आत्म-साधना कर लेता है। जिसे जूते पहनकर भी थोड़ा पैदल चलना मुश्किल लगता था वह नंगे पाँव पच्चीसो किलोमीटर की यात्रा खुशी-खुशी एक दिन में तय कर लेता है। पहले एक पैसा भी हाथ से छूटता नहीं था, पर वह सारी संपत्ति को तृणवत् समझकर श्रावकपना या साधुपना अगीकार कर लेता है। फिर दीक्षा लेने के बाद रास्ते में स्वर्णहार भी दिख जाय तो भी उसकी ओर कोई आकर्षण मन में नहीं जगता। यह है वैराग्य के द्वारा आसक्ति से अनासक्ति में प्रवेश करने का सुप्रतिफल। इसीलिए कहा है— **एगंत सुही मुणी वियरागी**। अर्थात् मुनि वीतरागी होने से एकान्त सुखी होता है।

नमि राजर्षि को जैसे ही विरक्ति हुई और इन्द्र ने परीक्षा के लिये मिथिला नगरी को साक्षात् जलती हुई दिखा दिया, फिर भी उनके मुँह से क्या शब्द फूटते हैं कि **मिहिलाए डज्जमाणीए, न मे डज्जइ किंचणं**। मिथिला जल रही है पर मेरा उसमें कुछ भी नहीं जल रहा है। कैसी थी उनकी अनासक्त भावना। दलाली करने वाले दलाल में अनासक्त भावना रहती है। चाहे किसी के प्रोफिट या लॉस हो उसे चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे तो अपनी दलाली मिलनी ही है। दलाल अनासक्त भावना में सुखी बना रहता है।

जीवनगत समस्त दुखो से छुटकारा पाने के लिये आसक्ति से दूर होकर अनासक्त भावना में रमण करना चाहिये।

आप शहद की मक्खीवत् पर-पदार्थों में व विषय-भोगों में आसक्त बनकर अपने जीवन को उसी में बरबाद न करके दुखों को बुलावा मत दीजिए अपितु मिश्री की मक्खीवत् बनिये ताकि समय पर पदार्थ का उपभोग भी कर लिया व जब चाहा तब उसकी आसक्ति से दूर भी हो गये।

अनासक्ति हमेशा सुख ही दिलाती है। अतः अनासक्त बनकर हर क्षण सुख पाइये।

ममता के बंधन - बढ़ाये भव क्रंदन

मुच्छा परिग्रहो वुत्तो नायपुत्ते ण ताइणा। (दशवैकालिक)

अर्थात् ज्ञात पुत्र भगवान् महावीर स्वामी ने मूर्च्छा को ही परिग्रह कहा है।

परिग्रह का शाब्दिक व्युत्पत्ति अर्थ है— “परिसमन्तात् गृह्यते इति परिग्रहः।”

अर्थात् वस्तु को चारों ओर से ग्रहण करना, गहराई से वस्तु को पकड़ना। अर्थात् वस्तु पर मूर्च्छा, आसक्ति, ममता होना परिग्रह है। जगत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे ससारी हो या साधु हो, आवश्यकताओं का पूर्णतः त्याग कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि दिगम्बर साधु को भी पाटा, घास—फूस, कमण्डल, मोर—पिच्छी, ग्रन्थ आदि की तो आवश्यकता रहती ही है। आहार—पानी व शिष्य—शिष्याओं को भी स्वीकार करना पड़ता है और शरीर तो सभी के पास होता ही है। शरीर को स्वस्थ एवं निरन्तर आध्यात्मिक साधना में लीन रखने के लिये आत्मिक साधना करने वाले उच्च कोटि के श्रमण वर्ग को भी कुछ साधनों की आवश्यकता रहती ही है। अगर शरीर, पाट—पाटला, वस्त्र आदि ग्रहण करना मात्र ही परिग्रह हो तो फिर कोई भी व्यक्ति अपरिग्रह की साधना कर ही नहीं सकता, अतः तत्त्वार्थ सूत्र में पंडित उमास्वाति ने भी कहा है— **मूर्च्छा परिग्रहः**। अर्थात् मूर्च्छा भाव ही परिग्रह है। अमूर्च्छा अपरिग्रह है। मूर्च्छा भाव के कारण भिखारी भी परिग्रही हो सकता है और अमूर्च्छा के कारण श्रीसम्पन्न श्रीमन्त भी अपरिग्रही हो सकता है, यदि वह श्रीमन्त अनाथ, असहाय, रोगी, भूख पीड़ितों आदि जरूरत मन्दों में अपनी संपत्ति का सदुपयोग करे।

आज व्यक्ति की आवश्यकताएँ भी एक सीमा से अधिक बढ़ी हुई हैं—विशाल कोठी, सुविधाजनक कमरे, टी.वी., वीडियो, वी.सी.आर., मोबाइल फोन, गाड़ी आदि। सर्दी से बचने हीटर, गीजर आदि। गरमी से बचने के लिये कूलर, ए.सी., फ्रीज आदि। आधुनिक युग में ऐसी अनेक आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं। इस सग्रह वृत्ति के कारण अनेक लोग दो समय का भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाते। दाने—दाने के लिए तरसते रहते हैं। फुटपाथों पर भूखे ही सो जाते हैं। यह परिग्रह स्व—पर दोनों को महान् दुखों के गर्त में धक्का देने वाला है। अगर दुखों से बचना है तो सग्रह वृत्ति को व आवश्यकताओं को कम करते हुए ममता के बंधन को तोड़ना होगा।

संग्रह वृत्ति के कारण विषमताएँ बढ़ी हुई हैं। कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक अन्न, वस्त्र, मकान आदि संग्रह करके रख लेते हैं तो कोई अभावग्रस्त होकर उन वस्तुओं से वंचित ही रह जाते हैं। किसी घर में हमेशा नयी-नयी वैरायटीज बन रही हैं, माल-मसाले उड़ाये जा रहे हैं, होटलो पर जा रहे हैं अन्न-भंडारों में अन्न सड़ने से बाहर फेंका जा रहा है, तो कोई दाने-दाने के लिये मुहताज बना फिरता है।

किसी घर के सदस्य पचासो ड्रेसों से अपने पहनने के लिये बनवा रहे हैं। सर्दी के कपड़े अलग, गरमी के कपड़े अलग व बरसात के कपड़े अलग पहने जा रहे हैं। सर्दी में स्वेटर, शॉल भी मेचिंग रखे जा रहे हैं और सैकड़ों ड्रेसों से आलमारियों में ऐसे ही पड़ी हुई हैं, तो दूसरी ओर भयकर ठंड में भी वे गरीब बच्चे नग्न बदन घूम रहे हैं।

कोई नित नई कोठियाँ बना रहे हैं, अनेक मकानों का संग्रह कर रहे हैं, खाली मकानों पर ताले लगा रहे हैं, गगनचुम्बी महलों की सुगन्धित सेज पर पहर दिन चढ़े वहाँ तक खर्राटे ले रहे हैं, तो दूसरी ओर वे गरीब, भाई, बहिन, बच्चे भयकर सर्दी में भी नग्न बदन, नगी जमीन पर तारों की छत के नीचे सो रहे हैं।

रेल के डिब्बे में एक आदमी चार आदमी की जगह रोकता है, वह राक्षस समझा जाता है, उसी प्रकार एक मनुष्य सौ मनुष्यों के उपयोग में आने वाली संपत्ति को ले बैठता है, उसे क्या कहना होगा? उन संग्रह-वृत्ति वाले धनवानों को गरीबों का कुछ खयाल ही नहीं है। वे धन-संग्रह में ही अपना बड़प्पन समझते हैं किन्तु ज्ञानियों की दृष्टि में बड़प्पन धन संग्रह में नहीं अपितु विसर्जन में है। धन को पकड़ना गरीबी का लक्षण है। धन को छोड़ना मालिकीपन का लक्षण है, क्योंकि वस्तु को छोड़ना, वस्तु का सदुपयोग करना— यह संकेत करता है कि धन, वस्तु आपसे नीची है, आपकी मालिकियत उस पर है। अगर आप धन को पकड़के ही रखते हैं और धन को छोड़ नहीं सकते तो फिर समझिये कि धन आपके ऊपर हावी है, धन मालिक है और आप उसके दास हैं। फुटबाल को इधर-उधर फेंकने में ही आनंद आता है। यदि इधर से किसी ने फेंका और उधर से कोई आदमी पकड़कर बैठ जाय तो मजा नहीं आता। इसी प्रकार धन का मजा भी इधर से उधर फेंकने में ही आता है।

महान् विजयी सिकन्दर मृत्यु के समय अपनी सारी सम्पत्ति को एकत्रित करके उस पर अश्रुपात करने लगा कि “जिस सम्पत्ति के लिये मैंने युद्ध किये, अनेक माताओं को पुत्रविहीन किया, कई सौभाग्यवती स्त्रियों का सिद्धूर छीन लिया पर क्या इसमें से एक कौड़ी भी मेरे साथ जाने वाली है?” नहीं।

इस सत्य को जीवन के अन्तिम क्षणों में समझकर दुनिया को अपना चितन प्रदान करने हेतु लोगों को संकेत दिया कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना ताकि सभी को मालूम पड़े कि जो मूर्खता संग्रह करने की मैंने

की है, वह अन्य न करे। जब खाली हाथो ही जाना है तो फिर क्यों अति सग्रह किया जाय? कारु के नवाब के पास इतना धन था कि सत्तर (70) ऊँटो पर खजानो की चाबियाँ लादी जाती थीं और एक चाबी से सत्तर ताले खुलते थे। पर साथ में क्या ले गया?

ईसा महात्मा से एक धनवान ने कहा कि हमें स्वर्ग दिलाइये। ईसा ने कहा— तुम तिजोरी की कुँजी फेक दो। सेठ ने इन्कार कर दिया तो ईशू बोले— सुई की नोक से ऊँट तो निकल सकता है किन्तु धन पर मूर्च्छा रखने वाले को स्वर्ग नहीं मिल सकता।

सीता के हरण में व लका के नाश में स्वर्ण ही निमित्त कारण बना था। एक विद्वान रेनोल्ड्स ने कहा है— "Less coin, Less care" अर्थात् जितना कम धन होगा उतनी ही कम चिन्ता होगी। आज व्यक्ति धन को ही परमात्मा व मोक्ष समझ बैठा है और उसी में मूर्च्छित व बेहोश हो रहा है। सग्रह में ही स्वर्ग दिखाई दे रहा है। धन को ध्येय, साध्य व लक्ष्य समझ बैठा है। धन हेतु ही जी व मर रहा है। धन एकत्रित करने के लिये जिदगी को मशीन व फेक्ट्री बना लिया है।

मम्मण सेठ ने धन को ही ध्येय बना लिया था और अपनी सारी जिदगी उसी के पीछे लगा दी थी। ठडी, गरमी, वर्षा, भूख—प्यास सब—कुछ सहन करके धन का सग्रह किया। मम्मण का धन न उसके स्वयं के लिये था, न दूसरो के उपयोग के लिये था अपितु मम्मण खुद धन के लिये था।

धन हेतु यह कैसी मदहोशी, जो अपने—आपको धन में ही खोते जा रहे हैं। व्यक्ति की ऐसी सोच ही बन गई है कि धन के बिना सुख है ही नहीं। किन्तु जितनी अधिक मात्रा में जिसके पास धन है, उतनी अधिक मात्रा में उसके साथ चिन्ता, भय, दुःख लगा हुआ है। कहा भी है जहाँ संपत्ति तहाँ विपत्ति।

संपत्ति के पीछे सेलटेक्स, इन्कमटेक्स, छापे, चोरी आदि हर तरह का भय लगा रहता है। यहाँ तक कि धनवान व्यक्ति के साथ मृत्यु के खतरे भी लगे रहते हैं।

मामूली मक्खी व शहद वाली मक्खी, साधारण भँवर व शहद वाला भँवर, साधारण कीड़ा व रेशम का कीड़ा, मामूली मछली व मोती वाली मछली, साधारण मृग और कस्तूरी वाला मृग— इनमें से जो शहद, रेशम, मोती, कस्तूरी आदि सम्पत्ति वाले हैं उनको मरणान्तक कष्ट उठाना पड़ता है।

धन के कारण भाई—भाई में, पिता—पुत्र में, पति—पत्नी में बैर स्थापित हो जाता है। धन व्यक्ति को डकैती, तस्करी, हिसा, झूठ, चोरी आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्ति करवाता है। स्त्रियो को वेश्यावृत्ति तक करने हेतु प्रवृत्त कर देता है। इस प्रकार परिग्रह सभी पापो की व सभी दुःखो की जड़ है। किसी ने कहा—

152/तू ही बाती तू ही जोत

महाराज! पहले मैं नमक की थैलियों वेचता तब बड़े सुख की नींद लेता था पर अब करोड़पति बनकर चैन से सोने की तो क्या, लेटरिन जाने की भी फुरसत नहीं रही।

परिग्रह के तीन भेद बतलाये गये हैं— चित्तमंतमचित्तं वा। अर्थात्— सचित्त, अचित्त, मिश्र, परिग्रह। 1 सचित्त परिग्रह— भैंस, गाय, नौकर, चाकर, कुत्ता, हाथी, घोड़े आदि। 2 अचित्त परिग्रह— सोना, चाँदी, जवाहरात, तौवा, पीतल, लोहा, मकान, फर्नीचर, फेक्ट्री आदि। 3 मिश्र परिग्रह— स्वर्णभूषण पहनी हुई स्त्रियाँ, पुरुष, आभूषणों से सजे घोड़े। इसी प्रकार स्थानाग सूत्र में तीन प्रकार के परिग्रह बतलाये हैं—तिविहे परिग्गहे पणत्ते तंजहा- कम्म परिग्गहे, सरीर परिग्गहे, बाहिर भड मत परिग्गहे। अर्थात् परिग्रह तीन प्रकार का होता है— 1 कर्म परिग्रह 2 शरीर परिग्रह 3 भण्डोपकरण परिग्रह।

सासारिक जितने भी प्राणी है उनके साथ कर्मों का सबध है ही। चाहे आचार्य, उपाध्याय, साधु, सत भी क्यों न हो पर ससार में जो भी हैं, सभी के साथ कर्म लगे हुए ही है। तेरहवें गुणस्थानवर्ती केवलज्ञानी आत्मा के भी बध अवश्य होता है। चाहे पहले समय में बध और दूसरे समय में छूट भी जावे, फिर भी बध अवश्य होता है। और जो आत्मा कर्मयुक्त है वह शरीरयुक्त है ही। चाहे एक गति से दूसरी गति में जा रहा हो तब भी तैजस शरीर व कार्मण शरीर तो साथ में रहता ही है। और जो शरीरसहित है उसको भण्डोपकरण की, उपधि की भी आवश्यकता पड़ती ही है। कोई भी शरीरधारी मनुष्य भण्डोपकरण की आवश्यकताओं से अलग नहीं हो सकता है।

भगवान ने जब शरीर व कर्म को भी परिग्रह बताया है तो अपरिग्रह की साधना कैसे हो? क्योंकि श्रमण वर्ग के पास भी वस्त्र, पात्र, ओघा आदि उपकरण तो होते ही हैं। अतः भगवान ने पास में उपकरण, वस्तु आदि होने या न होने को परिग्रह नहीं बताया, अपितु परिग्रह उसे बताया कि किसी भी छोटी से छोटी वस्तु पर ममताभाव रखना। जैसे कोई वस्तु आपके पास में सग्रह कर रखी हुई है और मौका ऐसा आ गया कि वह दूसरों के काम में आ सकती है और दूसरों ने माँग भी ली है फिर भी उन्हें मना कर देना परिग्रह है। ऐसी स्थिति में एक शास्त्र की पुस्तक, एक छोटा-सा कपड़ा या टूटा चम्मच आदि तुच्छ वस्तु भी परिग्रह बन सकती है। किन्तु आपके पास कैसी भी मूल्यवान या सामान्य वस्तु है पर आपकी ममता उस पर नहीं है तो वह परिग्रह नहीं कहलायेगा। मैंने कहीं पढ़ा है कि एक फ्रेंच यात्री जब पहली बार एस्किमो ध्रुवीय देशों में गया, उसने बताया कि एस्किमो देश बहुत गरीब व गरीब से गरीब है किन्तु मैं बोलता हूँ कि उनसे ज्यादा सम्पन्न कोई दूसरा मिलना भी मुश्किल है। वह फ्रेंच बताता है कि मैं किसी के घर में ठहरा। मैं तो फ्रेंच आदत का था, मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ का रिवाज क्या है?

तूँ ही दाती तूँ ही जोत/153

उस परिवार के व्यक्ति से मैंने ऐसे ही कह दिया कि तुम्हारे जूते बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा मेरे द्वारा कहते ही उसने तत्काल मुझे जूते भेंट कर दिये जबकि उसके पास दूसरी जोड़ी भी नहीं थी। बर्फीली जगह है, नगे पैर चलना जीवन को जोखिम में डालना है, लेकिन उसने वे जूते दे ही दिये। मैं दो-चार दिन तक हैरानी में पड़ता रहा, जिसके भी सामने यह बात मुँह से निकल जावे कि यह चीज बड़ी अच्छी है, वही तत्काल भेंट कर देते। तब मुझे वहाँ का हिसाब पता चला कि एस्किमो का मानना है कि जो भी वस्तु किसी को पसन्द आ गई तो वह उसकी हो गई। मैंने पूछा— आपकी मान्यता ऐसी क्यों है? इसका कारण क्या है? तब उस एस्किमो वृद्ध ने बताया कि इसके दो कारण हैं— एक तो कोई भी वस्तु किसी की अपनी तो होती ही नहीं है। दूसरा कारण है— जो वस्तु जिसके पास है, उसके लिये तो अब वह व्यर्थ हो गई है। मैं वहाँ के एस्किमो से बड़ा प्रभावित हुआ और कह सकता हूँ कि उनके जैसे धनवान अन्य कोई नहीं हो सकते। वास्तव में ऊपर से कितना भी धन हो पर मन की गरीबी है तो वह गरीब ही है। किन्तु एस्किमो ऊपर से गरीब है किन्तु मन से गरीब नहीं होने से, दातारी अधिक होने से वे सबसे ज्यादा समृद्धिशाली हैं। वे थोड़ी वस्तु के भी मालिक हैं, पर मौका आने पर किसी को देकर अपनी मालिकियत को बनाये रखते हैं। मौका आने पर भी नहीं दिया तो वस्तु की मालिकियत आप पर हो जायेगी और आप उस वस्तु के दास हो जाएँगे। अगर आपको मालिक बनना है तो भीतर की पकड़न को कम करना होगा।

आरिसा महल में जब भरत चक्रवर्ती गये थे उस समय उनके शरीर पर परिग्रह अवश्य था किन्तु मन पर नहीं था, अममत्व भावना में जी रहे थे। इसीलिये आभूषणों को, राज्य को, अन्तःपुर को, महलों को छोड़ने से पूर्व ही केवलज्ञान हो गया। भरतजी तो छ खड पर राज्य करने वाले थे, उनके पास पूरी पृथ्वी का परिग्रह था, पर मन पर परिग्रह नहीं था। किन्तु आज जितना परिग्रह पास में नहीं होता उतना मन में होता है।

राजा जनक के मन में परिग्रह नहीं था, अतः वे घर में रहकर भी अपरिग्रह की साधना कर रहे थे और महलों को जलते हुए देखकर भी जरा भी विचलित नहीं हुये थे। देह पर उनकी ममता नहीं थी इसीलिए तो उनको विदेह भी कहा जाता था।

मूर्च्छा भाव से कितनी हानि होती है—एक सेठ के पास बहुत धन था पर था बहुत कजूस। उसे घूमने, फिरने, अच्छा खाने—पीने, पहनने या अच्छे मकान में रहने आदि का कुछ भी शौक नहीं था। अगर शौक था तो सिर्फ एकमात्र कभी—कभी तिजोरी में से हीरे—जवाहरात आदि सारी संपत्ति बाहर निकालना और उसके ढेर को देखकर हर्षित होना। एक बार छुट्टी का दिन था। सेठजी ऊपर अपने कमरे को बद करके बड़ी तिजोरी खोलकर धन का

ढेर करके देख रहे थे। इधर भोजन का समय होने से पुत्रवधू ने बच्चे को ऊपर भेजा कि जाओ, दादाजी को बुला लाओ। बच्चा ऊपर आया और दरवाजा बजाया। सेठजी धन में ही खोये हुए थे अतः भोजन का समय भूल गये। रात-दिन क्या है, इतना भी भूल गये और जोरदार भयभीत हो गये कि कहीं कोई चोर-डाकू घर में प्रविष्ट न हो गये हों, अतः जल्दी-जल्दी सारा धन तिजोरी में भरने लगे। साथ ही धडकन भी बढ़ी हुई थी। सेठजी धन की मूर्च्छा में होश खो चुके थे। तिजोरी बहुत बड़ी थी अतः वे स्वयं भी धन के साथ तिजोरी में बैठ गये थे और जल्दी-जल्दी तिजोरी का दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करते ही तिजोरी अन्दर से लोक हो गयी। थोड़ी देर बच्चे ने दरवाजे को बजाया। वापस कोई प्रत्युत्तर न आने से बच्चा नीचे चला गया। इधर सेठजी तिजोरी में बैठे हैं, घबराहट आने लगी। दरवाजा खोलना चाहते हैं पर खुल नहीं रहा है। इधर पुत्रवधू ने आधी घटा और इतजार किया कि सेठजी अब आ जाएँगे, अब आ जाएँगे। फिर भी नहीं आये तो पुत्रवधू स्वयं ऊपर गई और दरवाजा बजाने लगी पर अन्दर से कोई जवाब नहीं आया। इतने में सेठजी का बेटा भी आ गया था। वह भी ऊपर पहुँचा। छोटे-छोटे खड़डो से कमरे में झाँका पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। श्रेष्ठ पुत्र ने खाती को बुलाया। दरवाजा निकलवाकर अन्दर गये तो देखा कोई भी नहीं है। फिर देखा तिजोरी के ताले खुले पड़े हैं। तिजोरी को खोला तो तिजोरी के दरवाजे के साथ ही साथ सेठजी की लाश भी लुढ़क गयी। जड़ धन के साथ वे स्वयं भी जड़ अवस्था को प्राप्त हो गये। यह कैसा परिग्रह? यह कैसी मूर्च्छा भाव की स्थिति जो व्यक्ति को जिंदा भी नहीं रहने देती? सेठजी के पास में धन था, इतने मात्र से परेशानी नहीं आती किन्तु सेठजी का धन के साथ गहरा ममत्वभाव था अतः परेशानी को झेलना पड़ा। अतः जड़ वस्तुओं के प्रति मूर्च्छाभाव को हटाना आवश्यक है।

श्रमण वर्ग को भगवान् ने अकिंचन—अपरिग्रही कहा है जबकि उनके पास भण्डोपकरण आदि उपधि होती है फिर भी उनका ममत्व उन पर नहीं होता है, अतः अकिंचन कहा है। इसी प्रकार प्रमाणोपेत कपड़ा रखते हुए भी भगवान् ने श्रमण वर्ग को अचेलक कहा है। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि मूर्च्छा ही परिग्रह है। अमूर्च्छा अपरिग्रह है।

आनन्द श्रावक ने घर में रहकर ही परिग्रह की मर्यादा बाँध ली थी। जवसे सत्सन्निधि में आया तभी से अपने पास में जितनी संपत्ति है उससे ज्यादा रखने का त्याग कर दिया। उसके उपरांत जो भी उसके पास पैसा होता था वह सभी गरीबों में दान कर देता था। व्रत लेने से पूर्व दूध बेचता था किन्तु मर्यादा बाँधते ही अपने घर में जो दूध काम में आवे वह ठीक, बाकी दूध को गरीबों में वितरित कर देता। यह हुई उनके परिग्रह की मर्यादा। ममत्व को

दूर किया आनंद श्रावक ने। इसी से वे घर में रहते हुये ही एकाभवतारी बन गये।

आज परिग्रह की मर्यादा तो कई जने करते हैं पर जितना अपने पास में है उससे अधिक की मर्यादा करते हैं। लाख है तो करोड़ की मर्यादा करते हैं पर ऐसा भी देखने में आया कि अमुक व्यक्ति के पास हजार रुपये भी नहीं थे पर उन्होंने पचास लाख की मर्यादा कर ली। मर्यादा करते ही वह व्यक्ति जो वर्षों से हजारपति भी नहीं बन पा रहा था, वह पचास लाख की मर्यादा को पार कर गया। किन्तु इतना होने पर भी पैसा हाथ से नहीं छूटता और गालियाँ निकालने लगते हैं कि मुझे मेरे नाम से 50 लाख से ज्यादा नहीं रखना है अतः पत्नी के नाम पर, पुत्र के नाम पर, पुत्री के नाम पर कर देते हैं पर मर्यादा से अधिक धन को दान में देकर अपना ममत्व नहीं हटाते। फिर भी सरकार का छापा पड़ गया तो आपके सामने ही सब—कुछ चला जाता है। इससे तो अच्छा है कि पहले ही परिग्रह की मर्यादा को बँधकर बाकी की संपत्ति से दान—धर्म की आराधना करके अपनी संपत्ति पर मालकियत बनाये रखी जा सकती है।

अगर आपको सच्चा सुख व शांति प्राप्त करने हैं तो परिग्रह के विग्रह को त्यागना ही होगा। अपरिग्रह व्रत को महाव्रतों में भी रखा है तो श्रावक के पालन करने हेतु अणुव्रतों में भी रखा गया है तथा मध्यम के 22 तीर्थकरों के समय के भाई—बहिन जो कि ऋजु व प्राज्ञ थे उनके लिये यद्यपि चार महाव्रत ही रखे गये किंतु परिग्रह महाव्रत तो उनके लिये भी रखा गया है और स्त्री को भी परिग्रह में गिना गया। इस प्रकार परिग्रह तो सभी के लिये वर्जनीय ही है। अपरिग्रह व्रत के पालन के लिए भगवान् ने फरमाया है कि मनोज्ञ शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पर राग नहीं करे व अमनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श पर द्वेष नहीं करे।

इस प्रकार ममत्वविहीन प्रवृत्ति होने पर ही आत्मानंद में रमण हो सकता है। अपरिग्रह व्रत का पालन करने वाले को वर्तमान क्षण में ही शांति प्राप्त हो जाती है।

एक सशक्त कदम - परोपकार

परोपकार सुकृतैक मूलं, परोपकार कमला दुकूल।

परोपकार. प्रभुता-विधाता, परोपकार. शिव सौख्य दाता।।

अर्थात् परोपकार पुण्य का मूल है और परोपकार ही लक्ष्मी को शोभित करने वाला दुकूल है, परोपकार प्रभुता का विधाता है। परोपकार ही कल्याण और सुख को देने वाला है।

अनंत काल से आत्मा का अस्तित्व शरीर के साथ बना हुआ है किन्तु एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय आदि योनियों में आत्मा विकास नहीं कर सकती। विकास के लिए मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य में विकास हेतु सर्वप्रथम परोपकार का गुण होना जरूरी है। परोपकार गुण के आधार पर अन्य गुण शीघ्रता से विकसित हो जाते हैं। जिससे हर क्षेत्र में व्यक्ति विकास करता हुआ चला जाता है।

जिस प्रकार रसीला, अच्छा बीज उपजाऊ भूमि में ही डाला जाता है, वहीं उसका विकास संभव है। ठीक उसी प्रकार परोपकार के गुण से जिसकी हृदयरूपी जमीन कोमल बन गई हो उसमें क्षमा, मार्दव आदि गुण शीघ्र ही विकसित हो सकते हैं।

दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी के अन्दर परोपकार का गुण अवश्य था। वे किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर परोपकार के क्षेत्र में प्रवृत्ति नहीं करते थे अपितु परोपकार की सहजिक वृत्ति के आधार पर आगे बढ़ते हुए चले जाते थे। श्रीकृष्ण बूढ़े को ईंट उठाते हुए देखकर सहज परोपकार की वृत्ति से हाथी से नीचे उतरकर उसके पास गये और ईंट को उठाकर परोपकार का कार्य किया। वे चाहते तो अन्य किसी को आदेश देकर भी कार्य करवा सकते थे या कुछ जागीरी भी दे सकते थे पर महापुरुषों का जीवन अन्य के सहारे नहीं अपितु अपने-आपके सहारे चलता है। उन्होंने स्वयं के हाथों से सहयोग किया था।

सुभाषचन्द्र बोस के बचपन की घटना है—बालक सुभाष सभी बच्चों के साथ स्कूल जाता था तथा साथ में आधी छुट्टी में नाश्ता करने के लिए मों के द्वारा दिया गया टिफिन साथ में लेकर जाता था। एक बार आधी छुट्टी में सभी बच्चे अपना टिफिन करने के लिये बैठे ही थे तभी एक दुधिया की

आवाज आई— बेटा बहुत दिनों से भूखी हूँ। सुभाष के कानों से आवाज टकराते ही उसने बुढ़िया की तरफ देखा। बुढ़िया कहने लगी—बेटा! सच बोलती हूँ, बहुत दिनों से मुझे खाने को नहीं मिला है। बालक सुभाष तुरत उठा और अपने टिफिन को लेकर उस बुढ़िया के पास पहुँचा। सारा टिफिन बुढ़िया के बर्तन में खाली कर दिया और कहा— माँ, तुम हमेशा इस समय यहाँ आया करना। मैं तुम्हें खाना अवश्य दूँगा। बच्चे को लग रहा था जैसे भारत माता स्वयं ही बॉहे फैलाये खड़ी हो। सुभाष प्रतिदिन अपना टिफिन उस बूढ़ी माँ को दे देता था। एक दिन दोपहर में माँ को नहीं देखा तो पता चला कि वह तो मर गई है। बालक रोने लग गया। टिफिन में से एक दाना भी नहीं खाया और ज्यो का त्यो टिफिन घर पर लेके आ गया तो माँ ने पूछा—बेटा! क्या बात है? उदास क्यों हो रहे हो? क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है? यह टिफिन ऐसा का ऐसा क्यों लेके आ गये हो? सुभाष ने कहा— माताजी, आपकी तरह ही मेरे एक माँ और थी, वो आज मर गई है, इसलिये ।

उस छोटे बच्चे में परोपकार का गुण सहज रूप से विद्यमान था। उस बालक ने बचपन में ही समाज—सेवा की बच्चों की टोली भी तैयार की थी और उन बच्चों के साथ वे स्वयं सेवा करते थे। इस प्रकार व्यक्ति अपने सहजिक गुणों से ही आगे बढ़ता है।

भगवान् महावीर स्वामी ने नयसार के भव में अपने सहजिक गुण से ही अतिथि साधु को दान दिया था जिससे समकित की प्राप्ति करके भव परम्परा को सीमित किया था।

एकेन्द्रिय कहलाने वाले जीव भी मानवों पर कितना उपकार करते हैं। पृथ्वी अपने पेट पर कुदाली चलाकर कुओं खोदने वाले को भी पानी प्रदान करती है। हल चलाने वाले को एक दाने के बदले अनेक दाने प्रदान करती है। पानी सभी जीवों को शीतलता प्रदान करता है, तृषा मिटाता है। अग्नि भोजन पकाती है, चोरो से रक्षा करती है, रास्ते में चलने वालों को ठोकरो से बचाती है। वायु—सभी जीवों को जीवत्व प्रदान करती है। वनस्पति जगत् को खाद्य सामग्री प्राप्त कराती है, लकड़ी देती है आदि। पशु—पक्षी भी मनुष्य पर उपकार करते हैं। पूर्व जमाने में कबूतर जैसा पक्षी भी लेटर पहुँचा देता था। गाय—भैस आदि पशु भी मानव पर दूध आदि से अनेक प्रकार के उपकार करते हैं। पशु मरने के बाद भी अपने अनेक अवयवों के माध्यम से मानव का उपकार करते हैं।

किन्तु सशक्त पाँच इन्द्रियाँ पाने वाला, बौद्धिक शक्ति का भण्डार कहलाने वाला, इच्छानुसार कर गुजरने वाला मानव ससारगत उन—उन जीवों पर क्या उपकार करता है? उनका ऋण उतारने के लिए आपके मन में क्या विचार है? मान लीजिए ऋण देने वाला व्यक्ति आपसे ऋण वसूल करना न

चाहे तो आप साहूकारो का क्या कर्तव्य है कि आप वापस न देकर उसे हडप जाने की इच्छा करें? कोई दीन, दुखी, अभावग्रस्त व्यक्ति आपके दर पर मॉंगने आ जावे तो आप उसे हटाते हुये क्या बोलते हैं कि क्या यहाँ पर तुम्हारे बाप की धरोहर पड़ी है, जो मॉंगने के लिये आ गये? ऐसा कहने वालो से अगर वायु, पानी आदि भी ऐसा बोल देवे तो क्या होगा?

विक्रम राजा, जिनका सवत् चलता है वह भी, प्रजा को एक टाइम भी भोजन नहीं दे सका। कर्ण राजा हमेशा सो स्वर्ण मुद्राएँ दान में देता था किन्तु समग्र हिन्दुस्तान को वह भी नहीं जिमा सका। मुगल बादशाह को चोंदी-सोने के जवाहरात के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता था। वह सिर्फ दिल्ली की जनता को भी नहीं जिमा सका। विक्टोरिया के पाटवी कुँवर प्रिन्स ऑफ वेल्स के लग्न के समय बम्बई को भी नहीं जिमा सका। जिसके अधीन दुनिया का दूसरा भाग था ऐसा सप्तम एडवर्ड गद्दी पर बैठा तब पॉंच लाख मनुष्यो को उसने जिमाया किंतु पूरी लदन को तो वह भी नहीं जिमा सका, किन्तु पृथ्वी सारे ससार को खाद्य सामग्री देती है। पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति भी सारे ससारगत मनुष्यो का उपकार करते हैं। इनका उपकार तो अनोखा ही होता है। कहा भी है—

पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्नः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः।

नादन्ति सम्यं खलु वारिवाराः, परोपकाराय सता विभूतयः॥

अर्थात् नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती, और वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, मेघ भी स्वयं अन्न नहीं खाते वैसे ही सज्जनो की विभूति परोपकार के लिए ही होती है।

नदी, वृक्ष व गाय जैसे भी जब हमारा इतना उपकार करते हैं तो ससार में सर्वश्रेष्ठ कहलाने का दावा करने वाले मनुष्यो को कितना क्या करना चाहिये? सज्जन पुरुष तो हर क्षण परोपकार के लिए तैयार रहते हैं। वे अपनी श्रेष्ठता परोपकार में ही मानते हैं।

स्वर्गीय आचार्य श्री नानालालजी मसा बचपन से ही परोपकारी थे। छोटी अवस्था थी, खड़े थे गाँव के चौराहे पर अपने दोस्तों के साथ। उसी समय उनकी दृष्टि एक बुढ़िया पर पड़ी। उसके हाथ में सहारे के लिये लकड़ी है। सिर पर पानी का घड़ा है, चला नहीं जा रहा है। फिर भी जैसे-तैसे धीरे-धीरे आगे कदम बढ़ा रही है। बालक उस बुढ़िया को देखते ही तुरत उस बुढ़िया के पास पहुँच गया और बुढ़िया से कहने लगा—दादीजी, आप यह पानी का घड़ा मुझे दे दो। बुढ़िया कहने लगी कि भाई एक तरफ रह, मेरे घड़े को हाथ मत लगा। किन्तु बालक कहने लगा—दादीजी, मैं आपके पानी के घड़े को आपके घर तक पहुँचा दूँगा, आप मुझे दे दीजिए। बुढ़िया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, वैसे शब्द उसे आज सुनने को मिले।

वह सोचने लगी— यह कौन फरिश्ता आया है? बालक ने घड़ा तुरत अपने सिर पर ले लिया और बुढ़िया के साथ धीरे-धीरे चलने लगा। बुढ़िया की झोपड़ी में घड़ा रखकर बालक ने कहा— दादीजी, कल से आप कुँ पर पानी लेने मत जाना। मैं हमेशा ही आपके घर पानी का घड़ा लाके रख दूँगा और वैसा ही किया भी सही। वही बालक आगे चलकर जन-जन का वदनीय बन गया। उन्होंने अपने आचार्य जीवनकाल में एक लाख से ऊपर बलाई जाति के दुर्व्यसनी लोगो को व्यसनमुक्त करके उन पर महान् उपकार किया। सैकड़ो भव्यात्माओ को समय दान देकर महान् उपकार किया। वे प्रतिसमय उपकार की भावनाओ से ओतप्रोत रहते थे इसीलिए वे विश्व की विरल विभूति कहलाये व समताविभूति के रूप में प्रसिद्ध हुए।

परोपकार महापुरुषो के जीवन का एक सहजिक गुण होता है और वे सहज रूप में ही उन परोपकार के कार्यों को सम्पन्न कर लेते हैं।

एक बार एक बुढ़िया सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। रास्ते में से अनेको व्यक्ति आ रहे हैं और जा रहे हैं। वे सभी एक दृष्टि डालते और आगे बढ़ जाते। किसी की बला से कोई रोये, जीए या मरे किसे परवाह? ससार की यही रीति है, सभी को अपनी-अपनी पड़ी है। कहा भी है—

किस-किसको रोइये, किस-किस को सोचिये?

आराम बड़ी चीज है, मुँह ढककरके सोइये।।

किन्तु दुनिया में सभी एक सरीखे नहीं होते हैं। अभी भी भारतीय संस्कृति जीवित है, परोपकार की भावनाएँ तारतम्यता के साथ ही सही, पर बनी हुई अवश्य हैं।

उसी समय एक व्यक्ति उधर से निकल रहा था, उससे बुढ़िया का रोना देखा नहीं गया और तुरत उस बुढ़िया के पास पहुँचा और पूछने लगा— क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया देखने लग गई कि यह कौन व्यक्ति बोल रहा है? आज तक मुझे इस ढंग से पूछने वाला कोई नहीं मिला। दुख की जिन्दगी जीते-जीते मैं तो बूढ़ी हो गई। आज पहली बार किसी के मुँह से ये मधुर शब्द सुनने को मिल रहे हैं। वह उस व्यक्ति के समक्ष रोते-रोते कहने लगी—बेटा! बूढ़ी हूँ, देख ही रहे हो, शरीर जर्जर हो गया है। एक यहूदी के यहाँ गुलामी करती हूँ। दिनभर इस शरीर से जितना संभव है, उतना कार्य करती हूँ। गालियाँ और कभी-कभी कोड़े भी खाने पड़ते हैं। तब कहीं जाकर के इस पापी पेट में दो रूखी-सूखी रोटियाँ पड़ती हैं। आज मालिक ने बाजार से आटा लाने भेजा था। मैं आटा लेके आ रही हूँ पर आटे की पोटली इतनी भारी है कि मेरे से उठ ही नहीं रही थी, गर्दन टेढ़ी होने लग गई और यहाँ आते-आते आखिर नीचे गिर गई। अब मैं इसे कैसे उठाके जाऊँ? समय पर नहीं पहुँचती हूँ तो मालिक के द्वारा कोड़े खाने पड़ेंगे। अब भाई, तुम ही

वताओ कि मैं रोऊँ नहीं तो क्या करूँ? कौन है मेरे दुःख को समझने वाला? खुदा भी तो नहीं देखता। वह भाई कहने लगा— नहीं—नहीं, अम्मा ऐसा मत बोलो। खुदा तो सभी को देखता है। चलो, मैं तुम्हारी पोटली यथास्थान पहुँचा देता हूँ। उस राहगीर ने पोटली अपने सिर पर उठा ली। बुढ़िया को ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई भगवान ही मिल गये हो। दोनों साथ-साथ उस घर पर पहुँचे। मालिक ने मुख्य द्वार से अन्दर घुसते हुए बुढ़िया के साथ उस व्यक्ति को देखा तो एकदम भौचक्के रह गये। उसने पहचान लिया उस व्यक्ति को। अहो! हजरत मुहम्मद पैगम्बर स्वयं उसके घर पहुँचे हैं और बुढ़िया की पोटली उठाए हुये। वह मालिक पानी-पानी हो गया और मुहम्मद साहब के पैरो में गिर गया व प्रतिज्ञा की कि भविष्य में कभी भी किसी नोकर के साथ ऐसा कटु व्यवहार नहीं करूँगा। उसका हृदय मूलतः ही परिवर्तित हो गया और जीवन-व्यवहार भी बदल गया।

इस प्रकार स्वाभाविक रूप से व्यक्ति में रही हुई परोपकार की भावनाएँ अन्य व्यक्ति के जीवन को भी बदल देती हैं। तुलसीदासजी ने कहा है—

परहित वस जिनके मन मँही।

तिन्ह कहँ जग दुर्लभ कछु नौही॥

परोपकारी व्यक्ति के लिये दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हिन्दू सिद्धांत में लिखा है— 'वह वृथा नहीं जाता जो अपना धन, अपना तन, अपना मन, अपना वचन दूसरों की भलाई में लगाता है।'

जो व्यक्ति परोपकार नहीं करता उसकी जिन्दगी इस पृथ्वी पर सिर्फ भार रूप है। परोपकार रहित जीवन से तो एक तृण भी श्रेष्ठ है जिसे पशु खाकर अपना पेट तो भर लेता है तथा हारा हुआ सैनिक अपने मुँह में तिनका दबा लेता है तो फिर सामने वाले के प्रहार से बचकर सुरक्षित हो जाता है। उस छोटे-से तिनके से मानव की सुरक्षा तक भी हो जाती थी पर आपके द्वारा आज तक किसी की सुरक्षा हुई है या नहीं? परोपकार में अपना समय लगाया है या नहीं?

एक श्रीमत एक महात्मा को अपना भव्य भवन दिखाने के लिये लेकर गया। श्रीमत ने ऊपर-नीचे सभी जगह घूम-घूमकर, एक-एक कमरा खोलकर सारा भवन दिखाया। श्रीमत व महात्मा पुनः नीचे आ गये। श्रीमत ने महात्मा से पूछा— भवन कैसा लगा? महात्मा ने उस अभिमानी श्रीमत के चेहरे पर थूक दिया। सेठ क्रोध में आ गया और बोला— जल्दी बताओ, मेरे मुँह पर क्यों थूका? महात्माजी ने कहा— यह सारा भवन थूक के तुल्य निरर्थक है क्योंकि तुमने परमार्थ के लिए कुछ नहीं किया है।

जिस व्यक्ति का परोपकार के लिये पैर आगे नहीं बढ़ा है वह पगु है।

तू ही दाती तू ही जोत/161

आपको यह दुर्लभ मानव जन्म मिला है, इससे भरपूर परोपकार करे व अन्य के दुःख—दर्द को दूर करें। उन्हें शांति पहुँचाकर स्वयं भी शांति का अनुभव करने से न चूके। इसी में मनुष्य शरीर प्राप्त करने की सार्थकता है। यही सुखमय ससार का बीज है।

सरलता की सेज - दुःख से परहेज

ऋजुता

माय मज्जव भावेण (दशवेकालिक सूत्र 8/39)

अर्थात् सरलता से माया-कपट को जीते ।

प्रत्येक भव्य आत्मा अखंड सुख-शांति का भव्य स्थान प्राप्त करना चाहती है । उस स्थान तक पहुँचने के लिये आज व्यक्ति को रास्ता भी एकदम सीधा-सरल चाहिये ताकि कठिन साधना के चक्कर में न पडना पड़े । इस हेतु भगवान् महावीर स्वामी ने फरमाया है कि सीधे-सरल रास्ते पर शीघ्रता से बढ़ने के लिये पहले स्वयं को भी सरल बनाओ । जिस व्यक्ति में सरलता होती है वह सीधे-सरल धर्म के पथ पर शीघ्रता से आगे बढ़कर परमात्म पद को प्राप्त कर सकता है । महाभारत में आया है- "सरलता ही धर्म है व कपट ही अधर्म है । सरल मनुष्य ही धर्मात्मा बन सकते हैं ।" सरलता आत्मा का निजी गुण है । आत्मा तो सदा-सदा से सरल, सहज, निर्विकार ही है किन्तु इस कपट भाव ने आत्मा को विकारयुक्त बना दिया है अतः वह ससार में विभिन्न शारीरिक परिवेश में घूमती हुई दिखाई देती है । कपट करने वाला व्यक्ति ज्यादातर पशु-पक्षी की योनि में ही जन्म लेता है । खैर, कपट के कारण ऊपर का रूप कैसा भी मिला हो किन्तु अन्दर में बैठी हुई आत्मा तो सरल ही है । जैसे गन्ना टेढ़ा, गॉठ-गठीला हो सकता है किन्तु रस नहीं । दीपक टेढ़ा-मेढ़ा विभिन्न आकार-प्रकार वाला हो सकता है, पर ज्योति टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होती । लकड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हो सकती है पर अग्नि नहीं होती है । नदी टेढ़ी-मेढ़ी हो सकती है पर उसमें रहा हुआ पानी टेढ़ा नहीं होता । ऐसे ही शरीर पशु या मनुष्य का हो सकता है व लम्बा, छोटा, मोटा पतला, हो सकता है पर आत्मा तो सरल, निर्विकार ही होती है ।

उस सरल आत्मा को अपने स्वाभाविक रूप में लाने के लिए जीवन भी सरल ही बनाना होगा । सरलता वह प्रकाश है जिसके प्रकाश में हम सब-कुछ स्पष्ट देख सकते हैं, जैसे बालक । बालक के मन, वचन, काया की प्रवृत्ति एकदम सरल होती है । उसकी सोच राग-द्वेष से रहित होती है । उसकी तुतलाती भाषा में भी सरलता ही झलकती है । अतः हर व्यक्ति उसकी तुतलाती भाषा को सुनना चाहता है, उससे बात करना चाहता है । दृष्टे की

कायिक क्रिया भी वक्रता से रहित होती है। बच्चे का थोड़ा-सा घुमाव भी नृत्य के समान प्रतीत होता है।

बालक में कितनी सरलता होती है, इस बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। एक पति-पत्नी अपने बेडरूम में तीन वर्षीय छोटे बेटे के साथ बैठे हुए टी वी पर सीरियल देख रहे थे। तभी घटी की आवाज सुनाई दी। पति-पत्नी टी वी के सामने से उठना नहीं चाह रहे थे अतः उस बच्चे को उसके डैडी कहने लगे कि तुम इस खिड़की के पास जाकर बोल दो कि— मेरे डैडी घर पर नहीं हैं। बच्चे ने सरलता से कहा कि अच्छा जाता हूँ। वह तुरंत खिड़की के पास पहुँचा और घर से बाहर खड़े भाई को कहने लगा कि मेरे डैडी ने कहा है कि डैडी घर पर नहीं हैं।

ऐसी सरलता के कारण ही बच्चे को भगवान् का दूसरा रूप माना जाता है।

श्रीमान् गोपालकृष्ण गोखले भी बहुत सरल थे। एक दिन उनके मास्टर ने गणित के कुछ सवाल करने के लिये दिये। सवाल बहुत कठिन थे अतः गोपालकृष्ण गोखले ने किसी की सहायता ली और सवाल सही ढंग से कर लिए। दूसरे दिन अध्यापक ने सभी विद्यार्थियों की कापियाँ जॉची। उनमें से सबसे ज्यादा अच्छी कॉपी गोपालकृष्ण गोखले की देखकर वे बहुत खुश हुए और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसकी सबके सामने प्रशंसा करने लगे तब गोपालकृष्ण खड़े-खड़े एकदम रोने लग गये। मास्टर ने रोने का कारण पूछा तब सरल हृदय गोपालकृष्ण ने सही-सही बात सरलता के साथ सभी विद्यार्थियों के समक्ष मास्टरजी को बता दी। मास्टर गोपाल की सरलता पर बहुत खुश हुए और अति प्रसन्न होकर उसे इनाम भी दिया।

वे अपनी सरलता व सत्यता के आधार पर एक दिन देश के महान् नेता बन गये।

अवसर्पिणी काल के पहले, दूसरे, तीसरे आरे में युगलिया काल चलता है। वे युगलिया बहुत सरल होते हैं। उनमें किसी तरह का कपट-झपट नहीं होता है। उस समय हर चाह को मिटाने वाले कल्पवृक्ष होते हैं पर उनमें वह सग्रह वृत्ति व इच्छाएँ भी इतनी तीव्र नहीं होतीं जिनके पीछे कपट करना पड़े। वे अति सरल होते हैं अतः उनकी गति देवलोक की ही होती है। जबकि वे किसी व्रत-विशेष का पालन नहीं करते फिर भी एकमात्र सरलता के कारण देवलोक में ही जाते हैं। किन्तु जैसे-जैसे कपट बढ़ा, वैसे-वैसे राज्य-व्यवस्था व दण्ड-व्यवस्था भी करनी पड़ी। वर्तमान युग तक तो कपट अति मात्रा में बढ़ गया है। इस कपट के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का विश्वास करने के लिये तैयार नहीं है। अगर कोई सत्य बात कहे तो भी लगता है— इसमें भी कोई राज है। सगा भाई भी अपने भाई को कोई सलाह दे तो लगता है

कि नहीं, यह मुझे गलत ही कह रहा है। अतः मित्र से जाकर पूछेगा, उससे सलाह लेगा। आजकल तो सगे माता-पिता की बात भी अच्छी नहीं लगती। उनके विषय में भी यही सोचते हैं कि ये तो दूसरे बेटे को सही बात कहेंगे। मेरे साथ तो कपटपूर्वक ही बोलेंगे। पर यह पक्का है कि कपटपूर्ण जीवन से लक्ष्य की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। सरलता के बिना अपने द्वारा कृत दोषों की आलोचना भी बराबर नहीं कर सकता। प्रायश्चित्त की पहली शर्त है कि व्यक्ति बच्चे जैसा सरल होकर गुरु के समक्ष आलोचना करे। बच्चे की तरह गुरु के समक्ष सब-कुछ कह देवे तो प्रायश्चित्त भी कम आता है व आत्मशुद्धि भी पूर्ण तोर पर हो जाती है। कहा भी है— सोही उज्ज्वल भूयस्स। अर्थात् शुद्धि उसी की होती है जो सरल होता है। आत्मकल्याण साधने का सरलतम उपाय सरलता ही है अतः सरलता से कपट पर विजय प्राप्त करना है।

सरलता के गुण से मन, वचन, काया की सरलता प्राप्त करते हैं। साथ ही अविस्वादी प्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं। मन में सरलता आने पर व्यक्ति अनेक दुखों से बच जाता है। जिसके मन में सरलता होती है उसकी सोच भी सही होती है। हर बात को सही ढंग से ही पकड़ता है। उसकी सोच में यह आता ही नहीं है कि सामने वाला गलत भी बोल सकता है। वह अपने समान ही अन्य को भी सरल ही समझता है। जैसे बच्चे के मन में माँ व चाची दोनों के प्रति समान भावनाएँ होती हैं अतः उसे दोनों ही प्यार करते हैं। वैसे ही सरलमनस्वा व्यक्ति को सभी प्रेमभरी निगाहों से ही देखते हैं। वे अपने विचारों से कभी दुःखी नहीं होते। सरल व्यक्तित्व वाले मानव के वचन भी सरलता से संयुक्त होते हैं। वह हर बात का जवाब सीधा-सरल देता है। उसे किसी भी तरह से कुछ भी कह दो किन्तु वह उसका जवाब सीधा ही देगा। क्यों और क्या व लुकाव-छिपाव तो उसके जीवन में होता ही नहीं है। उसकी हर प्रवृत्ति दूसरों के हितसाधन में ही होती है।

सरल व्यक्ति जिन्दगी के हर मोड़ पर सुखी ही रहता है। उसका अन्तरंग सही होने से जीवन में होने वाली बात का आभास भी पूर्व में हो जाता है।

एक बुढ़िया अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने हेतु जा रही थी। दोनों जंगल में चल रहे थे। उसी रास्ते में एक ऊँटवाला मिल गया। बुढ़िया ने पूछा— तुम इसी दिशा में जा रहे हो तो मेरी बेटी थक गई है, इसे थोड़ी देर दिठा लो, आगे छोड़ देना। ऊँटवाले ने मना कर दिया। ऊँटवाला कुछ आगे गया ही होगा कि उसके मन में विचार आया कि मैं मना नहीं करता तो कितना अच्छा होता। लड़की सुसुराल जा रही थी अतः उसके पास कुछ धन भी होगा। पोटली में ले सकता था और जवान लड़की भी मेरे साथ रहती। जंगल में मुझ को न पकड़ने वाला था? मोका चूक गया। खेर अब भी बुढ़िया को दोल देता

हूँ। वह रुका और बुढ़िया के आने पर बोलने लगा कि मौंजी, मेने मना करके आपका दिल दुखाया, इसका मुझे दु ख हो रहा है। मैं अब बिठाने को तैयार हूँ। किंतु बुढ़िया ने कहा—नहीं, अब नहीं बिठाना मुझे। ऊँटवाला— अब क्यों नहीं बिठाना आपको? बुढ़िया—बेटा! तेरे को कह गया, वो मेरे को भी कह गया। ऊँटवाले के मन में गलत विचार आते ही सरलमन्या बुढ़िया को पता लग गया। जिससे आने वाले कष्टों से मौं—बेटी बच गई। बुढ़िया भद्रिक सरल परिणामी होने से उसे पता लग गया था। कहावत है—

भोले के भगवान होते हैं।

धन के लोभी व्यक्ति में भी सरलता नहीं टिक पाती। लोभी व्यक्ति लोभ और लाभ की दौड़ में दो नंबर का धधा करता है। आज तो लगता है कपट के बिना व्यापार ही नहीं चल सकता। कितना ही असत्य बोलकर, कपट करके तिजोरी को धन से भरते हैं। और तो और, धार्मिक क्षेत्र में भी कपट करके जहाँ भी जगह मिली पैसा गबन करने में पीछे नहीं रहते हैं।

सरलता के अभाव में अनेक समस्याएँ खड़ी होती ही रहती हैं। कुटिल व्यक्ति के शत्रु भी बहुत होते हैं। लुकाव, छिपाव, ठगाई, धूर्तता, कुटिलता के साथ मित्रता ठहर नहीं पाती। जहाँ कुटिलता, ठगाई, धूर्तता आदि नहीं है, सरलता है वहा शत्रुता का प्रवेश भी नहीं है। वहाँ सिर्फ प्रेम की धार ही बहती है। कहा भी है—

सन्धते सरला सूचि, वक्रा छेदाय कर्तरी।

अर्थात् सुई सरल होती है इसलिए दो को आपस में जोड़ती है और कैची टेढ़ी—मेढ़ी होती है अतः वह काटकर एक को दो करती है।

वास्तव में सरलता दो मन को जोड़ने का काम करती है जबकि कपट दो मन को तोड़ने का काम करता है।

हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सरलता ही चाहता है, सरल बात, सरल व्यवहार ही पसंद करता है। कपटपूर्ण व्यवहार कोई भी पसंद नहीं करता, अतः कपटरूपी शत्रु को सरलता से जीतना जरूरी है।

खेत में जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है, वैसे ही यदि आपकी आत्मा में सरलता है तो मुक्ति महल भी सरलता से प्राप्त हो जाता है।

देशी घी - जी भर पी

गुणिसु प्रमोदं

अर्थात् गुण व गुणीजनो के प्रति प्रमोद भाव रखा जाय।

यह जीवन एक यात्रा है। जिसे हर पथिक अपने-अपने ढंग से संपन्न करता है। एक व्यक्ति गुणो की सुगंध से अपने आपको परिपूर्ण करते हुए व अन्य के लिये भी परोपकार, सेवा, विनय आदि गुणो की सुगंध को बिखेरते हुए, स्वयं प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीते हुए व अन्य को भी अपने व्यवहार से प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेता है। दूसरे व्यक्ति अपने आप में अवगुणो की दुर्गंध को भरते हुए अपने संपर्क में आने वालो को भी ईर्ष्या, राग, द्वेष, कलह आदि दुर्गुणो की दुर्गंध से वासित करते हुए स्वयं भी दुःख पूर्ण जीवन जीते हुए व अन्य को अपने घृणित व्यवहार से दुःखी करते हुए अपनी यात्रा को परिपूर्ण करते हैं। इस प्रकार जीवन यात्रा सभी संपन्न करते हैं लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा जीवन यात्रा संपन्न करने के बाद भी उसका नाम, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति विकीर्ण होती रहती है तो दूसरे के लिए कहते हैं— अच्छा हुआ मरा तो। जिंदा रहकर सारे परिवार के मध्य में, समाज में विष घोलता था। अब परिवार वाले बेचारे सुख से रहेगे।

दोनों प्रकार के जीवन में से गुणो के गुलदस्ते वाला जीवन, जो स्वयं को भी प्रसन्न रखता है व अन्य को भी अपने गुणो की सुगंध से प्रसन्न कर देता है—यही श्रेष्ठ लगता है।

श्रेष्ठ जीवन को जीने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले गुणानुरागी बनना होगा। व्यक्ति में अगर गुणदृष्टि होगी तो गुण ही गुण दिखाई देगे। तथा अवगुणग्राही दृष्टि होगी तो अवगुण ही अवगुण दिखाई देगे।

पूर्व जमाने के अन्दर विद्यार्थियों की योग्यताओं की परीक्षा करके ही ज्ञान दिया जाता था। कौरवों और पांडवों के विद्यागुरु ने भी उनकी परीक्षा करनी चाही। गुरुजी ने दुर्योधन से कहा कि तुम इस गाँव में जाओ और जितने भी गुणवान हैं सबकी गिनती करके आओ। दुर्योधन आकर गुरुजी से कहने लगा कि इस गाँव में तो एक भी गुणवान व्यक्ति नहीं है। मेरे को एक पंडित मिला पर वह बड़ा अभिमानी था। उसे अपने ज्ञान का अति घमंड था। एक सेंट मिला, उदार भी था, कई सस्थाओं में उसने दान भी दिया किन्तु उसमें नाम

की भूख बहुत ज्यादा मात्रा में थी। एक साधू मिला पर वह प्रमादी था। इस प्रकार राजा, रक, सेठ, कृपण, त्यागी, भोगी, महात्मा आदि कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं मिला। गुरुजी ने कहा— ठीक है। दूसरे दिन गुरुजी ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम इस गाँव में जाओ और कितने व्यक्ति अवगुणी हैं उसकी गिनती करके आओ। युधिष्ठिर तुरत गुरुजी की आज्ञा अहोभाव से स्वीकार करता हुआ गाँव में गया और गाँव के लोगों से मिलता हुआ शाम को वापस गुरुजी के पास आया और कहने लगा— गुरुजी, मेरे को तो एक भी व्यक्ति अवगुणी मिला ही नहीं है। मैं गलत से गलत बदमाशों की बस्ती में गया पर वहाँ भी अवगुणी नहीं मिला। नीच से नीच व्यक्ति में भी गुण दिखाई दे रहे थे। हिसक, कसाई, वेश्या, जुआरी, मासाहारी, अत्याचारी आदि में भी अपने कृत्य के प्रति पश्चात्ताप दिखाई दे रहा था और आगे से ऐसा काम नहीं करने की शुभ भावनाएँ दिखाई दे रही थी। गुरुजी के द्वारा की गई परीक्षा में युधिष्ठिर ज्ञान ग्रहण के योग्य पात्र दिखाई दिया।

युधिष्ठिर की तरह ही गुणानुरागी की दृष्टि भी होती है। वे राजहंस की तरह से मोती चुगने में रहते हैं। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति में भी गुण खोज लेते हैं।

वास्तव में प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ अच्छाई होती ही है। बकरी की मीगणी जैसी तुच्छ वस्तु में गुलाब जैसी सुवास व पोषक तत्त्व रहा हुआ है। गोबर जैसी वस्तु में भी ईख जैसी मिठास रही हुई है। इसी प्रकार हर चैतन्य आत्मा में गुण रहे हुये हैं। किन्तु उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति में एकान्त दोष ही हो ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ न कुछ गुण तो रहता ही है। शास्त्रों में सबसे निम्न कोटि के व्यक्ति को मिथ्यात्वी कहा है पर उस मिथ्यात्व के आगे भी गुणस्थान लगाया है। अर्थात् मिथ्यात्वी में भी कोई न कोई गुण अवश्य होता है। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाय फिर भी दिन में रात दिखाई नहीं देती है। वह दिन में ही दिखाई देता है। सूर्य पूर्ण रूप से बादलों से आच्छादित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कोई भी चैतन्य आत्मा पूर्ण रूप से अवगुणी नहीं होता। दार्शनिक एमर्सन का कहना है कि— *Every man I meet is my superior in some way In that I learn of him* अर्थात् प्रत्येक मनुष्य, जिससे मैं मिलता हूँ, किसी न किसी रीति से मुझसे श्रेष्ठ होता है। इसलिये मैं उससे कुछ शिक्षा लेता हूँ। वास्तव में ऐसा गुणानुरागी व्यक्ति ही युधिष्ठिरवत् विद्या प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। हंस पानी मिले दूध में से अपने ग्रहण करने योग्य दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार गुणानुरागी व्यक्ति दूधरूपी गुणों को ग्रहण कर लेता है और अवगुणरूपी पानी को छोड़ देता है। चतुर शिल्पकार पत्थर में से, पत्थर के टुकड़ों में से देवी-देवताओं की भी मूर्ति निकाल देते हैं। इसी प्रकार गुणग्राहक दृष्टि गुणों को ही ग्रहण करती है।

168/तू ही बाती तू ही जोत

अन्य अवगुणों की ओर दृष्टि जाती ही नहीं है।

श्रीकृष्ण गुणग्राहक थे अतः उनकी गुणग्राहकता की प्रशंसा फेलते-फेलते स्वर्ग तक भी पहुँच गई। एक बार इन्द्र महाराज ने देवों की सभा में श्रीकृष्ण के इस गुण की प्रशंसा की। प्रशंसा सुनने वाले देवों में से एक देव की इच्छा हुई कि श्रीकृष्ण की परीक्षा करके देखना चाहिए कि वे वास्तव में कैसे गुणग्राहक हैं? ऐसा सोचकर वह देव स्वर्ग से नीचे आया और वह ऐसे अवसर पर द्वारिका पहुँचा जब कृष्णजी सेनासहित भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ जा रहे थे। जिस मार्ग से कृष्णजी जाने वाले थे, उसी मार्ग में देव ने एक मृतक कुत्ते का रूप बनाया। वह रास्ते में एक ओर पड़ा रहा। कृष्ण महाराज की सेना उधर से निकली तो कुत्ते के पास पहुँचकर उसकी बदबू से घबरा उठी। अत्यन्त भयानक दुर्गन्ध उसमें से निकल रही थी, उसे सहन करना कठिन था। सैनिक अपना-अपना नाक बंद करके और मुँह को भी बंद करके जल्दी-जल्दी आगे बढ़ रहे थे।

श्रीकृष्ण ने उन सभी को देखकर पूछा कि यह क्या हो रहा है? सैनिक जल्दी-जल्दी आगे क्यों बढ़ रहे हैं? तब किसी ने बताया कि आगे एक काले रंग का मृत कुत्ता पड़ा है। उसके शरीर में से तेज दुर्गन्ध आ रही है। वह किसी को सहन नहीं हो रही है। अतः सैनिक जल्दी-जल्दी जा रहे हैं।

श्रीकृष्ण की सवारी जैसे ही उस स्थान तक पहुँची और नजर पड़ी उस कुत्ते पर। श्रीकृष्ण उसे देखते ही कहने लगे कि—ओ हो! इसकी श्वेत दत्त-पैक्ति कितनी सुशोभित हो रही है? ऐसा लग रहा है मानो नीलम के पात्र में हीरे जड़े हों।

श्रीकृष्ण के मुँह से ऐसे प्रशंसायुक्त वचनों को सुन कर देव अवाक् रह गया। सोचने लगा कि मैंने इतना घृणास्पद रूप बनाया था कि जिसमें से कोई अच्छाई चुन सके, वह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। फिर भी श्रीकृष्ण ने मेरी सारी घृणास्पद शारीरिक शक्ति की उपेक्षा करके धवल दत्त-पैक्ति की ओर ध्यान दिया।

ऐसे गुणग्राही व्यक्ति ही महान् पुरुष बन सकते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी सस्था में दान दिया या दीन, हीन, अनाथ, असहाय का सहयोग किया, तो जो गुणग्राही सज्जन व्यक्ति है, वे कहेंगे कि यह व्यक्ति बहुत उदारहृदयी है खुले हाथों से परोपकार में धन खर्च करता है। प्राप्त संपत्ति का सदुपयोग कर रहा है, किन्तु जो अवगुणप्रेमी होते हैं वे कहते हैं— क्या है दो नरक का पैसा है, अतः खर्च कर रहा है या कहेंगे— यह बहुत उड़ाऊ प्रकृति का है। पूर्वजों की कमाई को इधर-उधर खर्च करके बाबा बनने की तयारी कर रहा है। अभी पता नहीं चलता, पैसे खत्म हो जाएँगे, उस समय पता चलेगा।

अर्थात् जो जैसा होता है, उसे दुनिया भी वैसी ही दिखाई देती है और वैसी ही प्रतिक्रिया भी करता है।

एक बार एक ऊँट जंगल में जा रहा था। रास्ते में सियार मिला। सियार ने कहा—ऊँट मामा! आप कहाँ जा रहे हो? ऊँट—सारी दुनिया टेढ़ी—मेढ़ी है, बेकार है, अतः मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सियार—दुनिया टेढ़ी—मेढ़ी कैसे है? मुझे समझ में नहीं आया है। जरा स्पष्टता से बताइये। ऊँट—भाई सियार! देखो, मैंने हाथी को देखा, उसका शरीर लम्बा—चौड़ा, बलिष्ठ है किन्तु वह लटकती हुई सूँड एकदम टेढ़ी है। रास्ते में मैंने साँप को देखा। वह साँप भी टेढ़ा—मेढ़ा दिखाई दिया। कुत्ते की पूँछ एकदम टेढ़ी बनी हुई है। गाय, भैंस, बैल के सींग टेढ़े हैं। इस प्रकार यह सारी दुनिया ही टेढ़ी है। ऊँट के मुँह से ऐसा सुनकर सियार मुस्कराता हुआ बोला कि भाई तुम जरा अपने आपको भी तो देख लो। और तो सभी एक—दो जगह से टेढ़े होंगे किन्तु तुम स्वयं तो अठारह जगह से टेढ़े हो। इस प्रकार व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वैसा ही देखता है और कभी—कभी तो वैसा ही बन जाता है। एक लडका एक भाई की टेढ़ी चाल की बहुत नकल निकालता था। बार—बार नकल निकालने से कालान्तर में वह वैसा ही बन गया।

कुत्ते को कोंच के महल में कुत्ते ही दिखाई देते हैं और सही कुत्ते समझकर वह उनसे लड़ने लगता है। इसी प्रकार अवगुणी व्यक्ति को हर व्यक्ति में अवगुण ही दिखाई देते हैं। मक्खी स्वच्छ जगह को छोड़कर गंदी जगह पर बैठती है। शरीर पूरा स्वच्छ हो, पर मक्खी फोड़े पर ही जाकर बैठती है। चीटी सगमरमर के बने सुंदर फर्श में भी छिद्र ही देखती है, ढूँढ़ती है। स्वच्छ आकाश में उड़ते हुए गिद्ध पक्षी की दृष्टि मांस के टुकड़े पर ही रहती है। गंधा स्वच्छ जमीन को छोड़कर कचरे की बनी उकरडी पर ही लोटता है। गोशालक ने भगवान् महावीर जैसे अप्रमत्तता के साथ स्वच्छ जीवन जीने वालों में भी दोषों को चुन लिया। वह लोगों के सामने कहने लगा कि देखो! भगवान् महावीर पहले अकेले रहते थे, अकेले ही विचारते थे, आत्मा को लक्ष्य बनाकर तप और ध्यान किया करते थे, पर अब तो बिल्कुल बदल गये हैं। वे जहाँ भी जाते हैं, चेले—चेली भूँडते फिरते हैं। हजारों चेले चेली बना लिये। उनके अनुसार लगता है चेले—चेली बिना मोक्ष संभव ही नहीं है। अगर चेले—चेली से ही मोक्ष संभव है तो फिर साढ़े बारह वर्ष अकेले ही क्यों रहे? इतना समय बेकार क्यों किया? अगर अकेले रहने में मोक्ष की ओर गति थी तो फिर अब बहुतों में क्यों रहने लगे? यह तो एक नाटक खेलने वाली बात हुई आदि। वास्तव में कूँजड़ा हीरे का मूल्य नहीं जान सकता, अति गरीब व्यक्ति घी का स्वाद नहीं जान सकता। भीलनी मोतियों को छोड़कर चिरमियाँ चुगने में ही लगी रहती है। माँ सौत के बच्चे में अवगुण ही देखती रहती है

और उस बच्चे के विषय में अपने पति के पास शिकायत करती ही रहती है।
कहा भी है—

**गुणा गुणज्ञेसु गुणा भवन्ति।
ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः॥**

अर्थात् जो गुणों की परख करना जानते हैं वही गुणों को ठीक-ठीक पहचान सकते हैं। निर्गुणी के लिये तो गुण भी अवगुण बन जाते हैं। अवगुण दृष्टि वाला व्यक्ति इस भव में भी दुखी होता है व परभव की गति भी बिगाड़ लेता है। अतः जीवन-यात्रा अच्छे ढंग से सपन्न करने के लिए जहाँ से भी गुण मिले, वहीं से गुण इकट्ठे कर लिये जाएँ ताकि एक-एक गुण करके एक दिन परमात्मा जितने गुण एकत्रित हो जाएँ, आत्मा के सारे प्रदेश अनेक-अनेक गुणों से भर जाएँ। आत्मा में जितनी-जितनी मात्रा में गुण बढ़ते जायेंगे उतनी-उतनी मात्रा में परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने की योग्यता बढ़ती चली जायेगी।

महापुरुषों के नाम गुणों के आधार पर ही चलते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से भीष्म पितामह का नाम व रामभक्त हनुमान का नाम, सत्य की कसौटी पर पूरा उतरने से हरिश्चन्द्र का नाम, उदारता, करुणा आदि के पीछे श्रीराम, श्रीकृष्ण के नाम आते हैं। इसी प्रकार 'जीओ और जीने दो' के गुण के पीछे भगवान् महावीर का नाम आता है। समता गुण से हुक्मगच्छीय आचार्य नानेश प्रसिद्ध हुए।

वस्तुतः दुनिया में जो भी जयतियों, तिथियों आदि मनाई जाती हैं वे सभी गुणवान् महापुरुषों की मनाई जाती हैं। महापुरुष अपने गुणों की सौरभ से स्वयं का जीवन सुवासित करते हुए दुनिया को भी वह सौरभ लुटाते हुए चले जाते हैं और उन गुणों की सौरभ को दुनिया सदियों तक ग्रहण करती रहती है। कहा भी है—

गुणा. पूजास्थान गुणि न च लिङ्ग न च वयः।

अर्थात् गुणियों के गुण ही पूजा के स्थान होते हैं। व्यक्ति की वेशभूषा या उम्र पूजनीय नहीं होती। गुणों को ग्रहण करने के लिये गुणियों के प्रति मन में हमेशा बहुत प्रमोदभाव होना चाहिये। जैसे गाय अपने बछड़े को जितना प्यार करती है उससे भी ज्यादा गुणवानों के प्रति प्यार हो तो आपके जीवन में गुणों के आने में देर नहीं लगेगी। गुणानुरागी की तरफ गुण स्वतः आकर्षित होते हैं। चित्रकार एक सुन्दर चित्र का निर्माण करने के लिए अनेक व्यक्तियों को देखता है। जिसकी नाक सुन्दर होती है, तो उसकी नाक का निर्माण अपने चित्र में करता है, जिसकी आँख सुन्दर होती है, उसकी आँख का निर्माण चित्र में कर देता है। इस प्रकार चित्रकार अपने चित्र में सुन्दर से सुन्दर अंगोपांग का निर्माण करता है। जिससे हर व्यक्ति उस सुन्दर चित्र की ओर आकर्षित

हुए बिना नहीं रहता। वैसे ही महापुरुषों के अनेकों गुणों से सयुक्त जीवन के प्रति हर मानव आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। कहा भी है—

यदि सन्ति गुणाः पुंसा विकसन्ति एव ते स्वयं।

न हि कस्तूरि कामोदः शपथेन विभाव्यते॥

अर्थात् अगर मनुष्य में गुण हैं तो वे स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। कस्तूरी में सुगंध है—ऐसा बतलाने के लिये किसी की शपथ खाने की आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार महापुरुषों के गुणों की सौरभ स्वतः ही विकीर्ण होती हुई चली जाती है। उसे विकीर्ण करने हेतु अलग से किसी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। गुणवान व्यक्ति यह नहीं सोचते कि हमारी कोई प्रशंसा करेगा तो ही हम अच्छा काम करेंगे। वे तो अपने ढंग से निरन्तर अच्छा काम करते ही चले जाते हैं और अपनी जीवन-यात्रा को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कर लेते हैं। अतः इस सुदुर्लभता से प्राप्त मनुष्य जीवन में ससार के सभी महापुरुषों के आदर्शमय जीवन-गुणों को एकत्रित करें और अपना जीवन भी आदर्श बनाने हेतु सजगता के साथ निरन्तर पुरुषार्थ करें।

आत्मा की पुष्टता हेतु गुणरूपी देशी घी को ग्रहण करना जरूरी है।

अशुचिमय देह - मत कर नेह

असुई असुइ संभवं। (उत्त 19-13)

अर्थात् शरीर अशुचि से भरा हुआ है। मल, मूत्र, मास, हड्डी, खून आदि घृणित पदार्थों से बना हुआ है। इसी प्रकार अशुचिमय कारणों से ही घृणित और निदनीय मैथुन से ही अब्रह्मचर्यमय क्रिया से ही इसकी उत्पत्ति हुई है।

प्रत्येक ससारी आत्मा जड द्रव्यों से मिश्रित अवस्था में है। आत्मा शुद्ध है तो शरीर अशुद्ध है। मनुष्य और पशु-पक्षी को प्राप्त ओदारिक शरीर तो भयकर अशुद्ध पदार्थों से आपूरित है। जिस समय जीव गर्भ में आता है, उस समय उत्पत्ति के प्रथम समय में ही अति गंध वाले, अनेक कीड़ों के समूह से व्याप्त निकृष्टतम समझे जाने वाले तत्त्व रज और वीर्य का आहार करता है और उसी से अपने शरीर का निर्माण करता है और ऐसी ही मास, रुधिर से भरी हुई एक प्रकार की थैली से लिपटा रहता है। कहीं तो रुधिर की एक बूंद व्यक्ति को अपने शरीर पर क्या, कपड़े पर भी पसन्द नहीं है जबकि नौ-नौ महीने तक उस गदगी से आपूरित थैली में रहना पड़ता है। देवता ऐसी गदी जगह पर आने से घबराते हैं। उन्हें पहली घबराहट तो इस बात की होती है कि मुझे ऐसे अशुचिमय गर्भ के स्थान में निवास करना पड़ेगा तथा दूसरी घबराहट इस बात की होती है कि मैं उन अशुचिमय, घृणित रज और वीर्य का आहार कैसे करूँगा? कहीं तो वे अमृत के समान रसमय वैक्रिय पुद्गलों का आहार कर रहे थे और कहीं ये गदगीभरे पुद्गल। जिन निरर्थक पुद्गलों को स्त्री शरीर बाहर फेंकता था उन्हीं पुद्गलों से यह शरीर बनने लग जाता है। उन्हीं से नाक, कान, आँख, हाथ और पैर आदि अंगोपांग तैयार होते हैं। यह सब सोचते हुये ही व्यक्ति को घृणा आने लगती है।

यह शरीर अति घृणित पुद्गलों से ही बना है और ऐसे ही गंदे पुद्गलों का ही अक्षय भंडार है। इस मोटे-ताजे दिखने वाले शरीर के अन्दर आठ सेर खून, चार सेर चर्बी, दो सेर मस्तिष्क मज्जा, आठ सेर मूत्र, दो सेर विष्टा, आधा सेर सेडा, पाव सेर वीर्य भरा हुआ है। बाकी हड्डियों का वजन है। ऐसे इन सारे घृणित पुद्गलों पर एक पतली-सी चमड़ी का कवर है। जैसे पलस लेटरिन के हौज पर संगमरमर के पत्थर लगाकर ऊपर से सुन्दर बना दिया जाता है किन्तु अन्दर में वही गदगी भरी रहती है और ऐसी बदबू आती है कि वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जो सुंदर-सुंदर

तूँ ही दाती तूँ ही जोत/173

चमकती हुई चमड़ी ऊपर से दिखती है, उसमें पलस लेटरिनवत् ही सारी गदगी भरी रहती है। कहा भी है—

यदि नामस्य कायस्य यदन्तस्तद् बहिर्भवेत्।

दण्डमादाय लोकेऽयं शुनः काकश्च वारयेत्॥

अर्थात् अगर बाहर की चमड़ी हटा दी जाय तो स्थिति ऐसी आयेगी कि हर समय कुत्ते और कौए को हटाने के लिए हाथ में डंडा लेके ही बैठना पड़ेगा।

एक मिट्टी का घड़ा, जो अशुचि से भरा हुआ है और उसमें से अशुचि ही झर रही है, ऐसा घड़ा भीतर से भी अपवित्र होता है और बाहर से भी अपवित्र होता है। इसी प्रकार यह शरीर भीतर से मास, रक्त, मेद, शुक्र आदि गदगी से परिपूरित है और शरीर के कान, नाक और नौ द्वारों से निरंतर गदगी बाहर आती रहती है। तथा रोमकूपों से भी निरंतर गदगी का स्राव प्रवाहित हो रहा है।

मानव बढ़िया सी ड्रेस पहनकर अकड़ता है। हर किसी स्थान पर बैठना पसंद नहीं करता कि मेरे कपड़े धूल से गंदे हो जाएँगे। एक दाग भी कपड़े पर नहीं लगाना चाहता। छोटा बच्चा चाहे कितना भी रो रहा हो, पर वह अपनी गोद में इस डर से नहीं उठाता कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएँगे। किन्तु यह पता नहीं कि शरीर के रोमकूपों में से निरंतर गंदगी बाहर आ रही है और वह कपड़े को गंदा बना रही है। ऐसे गंदे पदार्थ इस शरीर में भरे हैं जिनकी एक बूंद भी कपड़े पर लग जाय तो जैन धर्मानुयायी शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते, माला नहीं फेरते। आलंकारिक शब्दों में बनी भगवान् की स्तुति नहीं करते। हिन्दू समाज पूजा-पाठ नहीं करता। मुसलमान लोग नमाज नहीं पढ़ते।

ऐसे अपवित्र पदार्थों से बने शरीर को कितना भी साफ करो, वह साफ होने वाला नहीं है। स्याही की टिकिया को दूध से धोया जाय तो भी स्याही की टिकिया शुद्ध नहीं होती अपितु दूध ही गंदा हो जाता है। उसी प्रकार शरीर को पानी से धोने से शरीर साफ नहीं होता अपितु वह पानी शरीर के संसर्ग से और ज्यादा गंदा हो जाता है। इस गंदे शरीर पर बढ़िया से बढ़िया साबुन रगड़ लो व मनोबद पानी से शरीर को रगड़-रगड़ कर धो लो फिर भी शरीर रचमात्र भी साफ नहीं हो सकता। इस सुन्दर शरीर के सम्पर्क मात्र से ही वस्तुएँ गंदी हो जाती हैं। जिस कपड़े को सवेरे पहना है वह शाम को खोलकर अपने भाई को पहनने दो, तो वह नहीं पहनेगा बल्कि अपना अपमान समझेगा। जिस गहने को जेठानी ने पहले पहन लिया है उस गहने को देवरानी को पहनने दिया तो वह उतनी खुश नहीं होती जितनी नया गहना पहनकर खुश होती है।

बादाम, इलायची, केशर आदि के बने हुए दूध से भरे गिलास को यदि आपने अपने होठ तक लगा लिया और मेहमान से कहो कि आप पी लीजिये

तो वह मेहमान उस दूध को पीना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा।

आज का युवा वर्ग जिस सुंदर शरीर वाली युवती को प्राप्त करने के लाखों प्रयत्न करता है, यहाँ तक कि अपनी जाति, कुल व पूर्वजों की प्रतिष्ठा को भूलकर अपनी इज्जत को भी दौंव पर लगा देता है, ऐसी सुंदर युवती के गले से नीचे उतरे दूध को तुरंत वापस निकाल कर युवक को पीने हेतु दिया जाय तो वह कदापि नहीं पीयेगा बल्कि घृणा की दृष्टि से देखेगा। यह शरीर कितना घृणात्मक और बीभत्स है, इसे हम शास्त्रीय उदाहरण से भी स्पष्ट समझ सकते हैं—

मल्लीकुमारी के जीव के प्रति उसके पूर्व-साथियों का जो अनुराग का सबध था, वह विभिन्न निमित्त पाकर जाग्रत हो गया और संयोगवश छोहो राजा एक ही साथ उससे विवाह करने को दल-बल के साथ मिथिला नगरी जा पहुँचे। उधर मल्लीकुमारी ने अवधिज्ञान के साथ जन्म लिया था। अवधिज्ञान के प्रयोग से उन्होंने अपने छोहो साथियों की अवस्थिति जान ली थी। भविष्य में होने वाली घटना भी उन्हें विदित हो गई थी अतएव उसके प्रतिकार के लिए उन्होंने निम्न प्रकार तैयारी की—

मल्लीकुमारी ने हूबहू अपनी जैसी एक प्रतिमा का निर्माण करवाया। अदर से वह पोली थी और उसके मस्तक में एक बड़ा-सा छिद्र था। इस प्रतिमा को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह मल्ली नहीं, मल्ली की प्रतिमा है। मल्लीकुमारी जो भोजन-पान करती उसका एक पिंड मस्तक के छेद में से प्रतिमा में डाल देती थी। वह भोजन-पानी प्रतिमा के भीतर जाकर सड़ता रहा और उसमें अत्यन्त अनिष्ट दुर्गंध उत्पन्न होती। किन्तु ढक्कन होने से दुर्गंध वहीं की वहीं दबी रहती थी। जहाँ प्रतिमा अवस्थित थी, उसके इर्द-गिर्द मल्ली ने जालीदार गृहों का भी निर्माण करवाया था। उन गृहों में बैठकर प्रतिमा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, किन्तु उन गृहों में बैठने वाले एक-दूसरे को नहीं देख सकते थे।

जब छोहो राजा मल्लीकुमारी का वरण करने के लिए एक साथ मिथिला पहुँचे तो राजा कुभ बहुत असमजस में पड़ गए। कुभ राजा ने छोहो की मँगनी अस्वीकार कर दी थी जिससे वे छोहो मिलकर राजा कुभ से युद्ध करने के लिए तत्पर थे। छोहो ने एक साथ चढ़ाई की।

राजा कुभ पराजित हो गए। वे गहरी चिन्ता में निमग्न थे। जब मल्ली उन्हें प्रणाम करने गई तो उन्हें चिन्तित पाया। चिन्ता का कारण जानने के दाद मल्ली ने अपने पिता से कहा— 'आप चिन्ता त्यागिए और प्रत्येक राजा के पास गुप्त रूप से दूत भेज कर कहला दीजिए कि आपको ही मल्लीकुमारी दी जाएगी। आप गुप्त रूप से सध्या समय राजमहल में आ जाइए। उन सब को जालीदार गृहों में अलग-अलग ठहरा दीजिए।'

कुभ राजा ने ऐसा ही किया। छहो राजा मल्लीकुमारी का वरण करने की लालसा से गर्भगृहो मे आ पहुँचे। प्रभात होने पर सबने मल्ली की प्रतिमा को देखा और समझ लिया कि यही कुमारी मल्ली है। सब उसी की ओर अनिमेष दृष्टि से देखने लगे। तब मल्लीकुमारी वहाँ पहुँची और प्रतिमा के मस्तक के छिद्र को उघाड दिया। छिद्र को उघाडते ही उसमे से दुर्गंध निकली, वह असह्य हो गई। सभी राजा उससे घबरा उठे। सबने अपनी-अपनी नाक दबाई और मुँह बिगाड लिया। विषयासक्त राजाओ को उद्बुद्ध करने का यही उपयुक्त अवसर था। मल्लीकुमारी ने नाक-मुँह बिगाडने का कारण पूछा। सभी का एक ही उत्तर था— असह्य बदबू!

तब राजकुमारी ने राजाओ से कहा—देवानुप्रियो! इस प्रतिमा मे भोजन-पानी का एक-एक पिण्ड डालने का ऐसा अनिष्ट एव अमनोज्ञ परिणाम हुआ तो इस औदारिक शरीर का परिणाम कितना अशुभ, अनिष्ट और अमनोज्ञ होगा! यह शरीर तो मल, मूत्र, मास, रुधिर आदि की थैली है। इसके प्रत्येक द्वार से गदे पदार्थ झरते रहते हैं। सडना-गलना इसका स्वभाव है। इस पर से चमडी की चादर हटा दी जाए तो यह शरीर कितना सुन्दर प्रतीत होगा? यह चीलो-कौओ का भक्ष्य बन जाएगा, इसका असली वीभत्स रूप प्रकट हो जाएगा। तो मल मूत्र की इस थैली पर आप क्यों मोहित हो रहे हैं?

इस प्रकार सर्बाधित करके मल्लीकुमारी ने पूर्वजन्मो का वृत्तान्त उन्हे कह सुनाया। उन छहो राजाओ को पूर्ववृत्तान्त को सुनकर जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। सब सबुद्ध हो गए। समग्र वातावरण मे अनुराग के स्थान पर विराग छा गया।

इस शरीर के लिए कहा है— शरीर व्याधि मंदिर। अर्थात् यह शरीर अनेक व्याधियो का मंदिर है। कहते हैं कि इस शरीर मे साढे तीन करोड रोम होते हैं और प्रत्येक रोम के मूल मे पौने दो रोग छिपे रहते हैं। इस प्रकार साढे पाँच करोड से भी अधिक रोग इस शरीर मे छिपे हुए हैं। व्यक्ति की पुण्यवानी है तब तक तो ठीक। नही तो जरा से निमित्त से भी वे छिपे रोग उभरकर अति शीघ्र सामने आ जाते हैं। धूप मे चलने से हैजा, सर्दी मे बुखार, खॉसी आदि। कोई भी निमित्त नही मिले और पापकर्मो का उदय है तो अचानक ही गॉठ उठ जाती है। चेकप करवाने पर वह केसर की निकल जाती है ओर गभीर रोग से व्यक्ति घिर जाता है।

सनत्कुमार चक्रवर्ती का शरीर अत्यधिक सुंदर था, देवता भी जिनकी तारीफ करते थे। उस तारीफ को सुनकर एक देव सनत्कुमार को देखने आया था, वृद्ध शरीर के परिवेश मे जूतो की पोटली कंधे पर लेकर कें। राजमहल के बाहर आकर द्वारपाल से बोला—मैं बहुत दूर से सम्राट के रूप की प्रशंसा सुनकर आ रहा हूँ। चलते-चलते इतनी जूतियाँ घिस गई हैं। मैं अभी दर्शन करना चाहता हूँ। द्वारपाल ने अन्दर जाकर सम्राट को सारी बात

बता दी। सम्राट ने आगत व्यक्ति की प्रबल जिज्ञासा को समझकर एक बार उस समय आने की आज्ञा दे दी। वह वृद्ध अन्दर गया। उस समय सम्राट स्नान करके आये ही थे, अतः बदन खुला था। देव शरीर की चमक को देखते ही कहने लगा—अहो रूप। अहो रूप। सम्राट ने कहा—अभी क्या देखते हो? जब मैं सभा में आऊँ तब देखना। सम्राट सजधज कर अच्छे आभूषण पहनकर सभा में गए और देखा उस बूढ़े की ओर, यह बताने के लिए कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। पर देव ने सिर हिला दिया। सम्राट ने खुश नहीं होने का कारण पूछा। देव ने कहा—पहले कुछ और बात थी और अब कुछ और ही है। सम्राट ने कहा—ऐसा क्यों? देवता ने कहा—अब आपके शरीर में भयंकर 16 महारोगों की एक साथ उत्पत्ति हो गई है। अगर आपको विश्वास न हो तो एक पीकदानी में थूक कर देख लीजिए। जैसे ही राजा ने थूका तो देखा कि उस थूक में कीड़े कुलबुला रहे थे। राजा को महत् आश्चर्य हुआ। ऐसा परिवर्तन शरीर का देखकर उन्हें वैराग्य आ गया और दीक्षा ग्रहण कर ली। इससे स्पष्ट होता है कि शरीर में भयंकर बीमारियों छिपी हुई हैं। फिर भी अपने इस शरीर की बनावट के विषय में अज्ञानी बने रहना आदमी के लिये शर्मनाक है। जैसे ही पुण्य की कमी व पाप का उदय होता है और बीमारियाँ उद्भूत हो जाती हैं।

इस प्रकार धिनौने, अशुचि पुद्गलो से परिपूरित इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। जब तक इसमें चैतन्य आत्मा विराजमान है तब तक तो ठीक है किन्तु जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है उसके बाद इस शरीर में से भयंकर दुर्गंध फूटने लगती है। परिवार वाले उस मृत, दुर्गन्धमय शरीर को घर में थोड़ी देर भी रखना पसंद नहीं करते। शीघ्रता से जला देते हैं। पशु का शरीर तो मृत्यु के बाद भी काम आता है पर मनुष्य का शरीर किसी भी काम में नहीं आता है। यद्यपि यह शरीर मल—मूत्र का पिटारा है फिर भी इसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप रत्नत्रय तैयार करने की क्षमता रही हुई है जिनके सहयोग से सर्व कर्मशत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अनंत सुख के साम्राज्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे समुद्र खारे पानी से भरा रहता है तथा उसमें गिरने वाले ककर, लकड़ी, पत्थर आदि सामग्री भी खारे बन जाते हैं। मानवों के लिए वह पानी पीने हेतु काम नहीं आता है किन्तु नकाम खारे पानी से भरे समुद्र में मोती बनाने की सामर्थ्य होती है। ठीक उसी प्रकार मानव के शरीर से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। चार गति, चौरासी लाख जीवयोनि में एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें कर्मों से मुक्त होने का पुरुषार्थ किया जा सकता है, अतः इस प्राप्त शरीर से लाभ उठाना चाहिए। शरीर की ऊपरी सुन्दरता पर मोहित न होकर, शरीर की सेवा तक ही न अटककर आत्मसाधना में लग जाना ही ज्यादा उपयुक्त है।

ताश का महल

इमं शरीर अणिच्चं (उत्त सूत्र 18/23)

अर्थात् यह शरीर अनित्य है, न मालूम किस क्षण नष्ट हो जाने वाला है। ससार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं, वे भी अनित्य, अध्रुव हैं, क्षणभंगुर हैं। जिस प्रकार सायंकाल का प्रकाश व आकाश में चमकने वाली बिजली का प्रकाश थोड़े समय के लिये ही रहता है उसी प्रकार धन, तन आदि सभी वस्तुएँ अस्थिर हैं। किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है तन और धन दोनों में से आपके अति नजदीक तन है और धन से तन अधिक प्रिय स्वाभाविक रूप से होता है। वह शरीर कैसा है इस विषय में कहा गया है— शीर्यते इति शरीरम्। अर्थात् जो प्रतिक्षण शीर्ण होता जाता है उसे शरीर कहते हैं। जड़ पुद्गलो से बने शरीर का स्वभाव प्रतिक्षण परिवर्तित होने का है। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि लगभग सात वर्ष में शरीर के समस्त परमाणु पलट जाते हैं।

यह शरीर काँच की शीशी, कच्चा घड़ा व ताश के महलवत् कच्चा व कमजोर है। काँच की शीशी को कितना भी सँभालकर रखे पर वह एक दिन फूटने वाली है। कच्चे घड़े को थोड़ी-सी ठेस लगते ही शीघ्र फूट जाता है। उसी प्रकार इस शरीर को नष्ट होने में देर नहीं लगती। शरीर में परिवर्तन तो प्रतिपल ही होता रहता है। इसीलिए तो बचपन से जवानी व बुढ़ापा आदि अवस्थाएँ प्रायः सभी के शरीर में निर्मित होती हैं। परिवर्तन होते-होते ही कभी भी शरीर नष्ट हो जाता है। कुछ पता नहीं चलता कि इस जीवन का अन्त कब है? बुढ़ापे में अन्त है या जवानी में या बचपन में है? कभी भी, किसी भी समय जीवन का अन्त हो सकता है। कोई-कोई तो गर्भावस्था में ही जीवन का अन्त कर लेते हैं। देवताओं की व योचन उत्तम महापुरुषों की उम्र अनपवर्तनीय होती है यानी बीच में टूटने वाली नहीं होती है, फिर भी उनका शरीर भी नष्ट अवश्य होता है। कहा भी है— यद् दृष्टं तत् नष्टं। अर्थात् जो-जो दृश्यमान वस्तु है वह-वह नष्ट अवश्य होती है।

शरीर चाहे तीर्थकर या पट्खड़ाधिपति चक्रवर्ती का ही क्यों न हो, पर वह एक दिन अवश्य नष्ट होगा।

एक धनवान व्यक्ति मृत्यु-शैया पर सोया हुआ अन्तिम श्वास गिन रहा

था। बीमारी के कारण शक्ति प्रायः क्षीण हो गई थी। बोला नहीं जा रहा था। सोच रहा था— थोड़े—से श्वास और बढ़ जायें व थोड़ी—सी बोलने की शक्ति आ जाय तो मैं अपने पुत्रों को यह बता दूँ कि धन घर में किस जगह गड़ा हुआ है। अपनी कुछ श्वास और बढ़ जाय इसके लिये वह हजारों रुपये डॉक्टरों को देने हेतु तैयार है, पर उस अपार धन से कुछ श्वास भी बढ़ नहीं सकते। एक उर्दू विचारक ने लिखा है—

कौन-सा झोका बुझा देगा किसे मालूम है।

जिन्दगी एक शमअ रोशन है, हवा के सामने।।

अर्थात् यह जिन्दगी एक जलती हुई मोमबत्ती के समान है। पता नहीं, किस हवा के झोके से बुझ सकती है।

कोई व्यक्ति बीमारी के झोके से अकाल में ही अपनी जिन्दगी की लौ को बुझा देता है। तो कोई एक्सीडेंट आदि से अपनी लौ को बुझा देता है। इसी प्रकार जरा भी खान-पान की गड़बड़, सर्दी, गरमी के वायुमंडल का असर भी बाहर से मजबूत दिखने वाले शरीर को ले डूबता है। कैसी स्थिति है इस अनित्य शरीर की। यह शरीर लकड़ियों के मकानवत् अस्थियों का ढाँचा है, इसमें शिराओं का जाल है। पता नहीं किस समय कौन—सी नस खराब हो जाय व टूट जाय, कोई भरोसा नहीं है। यह जीवन एक निरन्तर बहती हुई सरिता के समान अस्थिर है। चलता—चलता श्वास कभी भी रुक सकता है।

एक बार प्रभु ऋषभदेव समवसरण में विराजमान थे। बारह प्रकार की परिषद देशना सुनने बैठी हुई थी। भरत चक्रवर्ती भी देशना सुन रहे थे। उनके मन में विचार आया कि धन्य है प्रभु ऋषभदेवजी को व सभी सत् महापुरुषों को व श्रावक—श्राविकाओं को। सभी अनेकों प्रकार के त्याग—प्रत्याख्यान, त्याग—तपस्या आदि से अपने प्राप्त मानवभव के समय को सार्थक बना रहे हैं। इस भव, परभव को सुधारने में लगे हुए हैं पर मेरा क्या होगा? कहते हैं— राजेश्वरी, नारकेश्वरी! ऐसा सोचते हुए भरत का मन आकुल—व्याकुल बन रहा था। ससार के चक्र में घूमना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए घबराहट पैदा हो गई और तुरत खड़े होकर भगवान् से पूछने लगे कि भगवन्! इस ससार में फँसे हुए मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होगा? कब तक मैं इस ससार—सागर में गोते खाता रहूँगा?

भगवान् ने भरत से कहा— हे भरत! तुम अब इस ससार में परिभ्रमण करने वाले नहीं हो। तुम तो चरमशरीरी जीव हो। भरत को आत्मिक प्रसन्नता हुई। पर समवसरण में सभी तरह के श्रोता थे। एक भाई को यह बात अच्छी नहीं लगी। भगवान् के समक्ष तो कुछ बोल नहीं सका किन्तु गाँव में जाकर लोगों को कहने लगा— अरे! आज तुम भगवान् की देशना सुनने नहीं गये। लोगों ने कहा—क्यों, आज कोई विशेष बात थी? सुनार— अरे! आज तो मोक्ष की सीटें

रिजर्वेशन के टिकिट भगवान् दे रहे थे। गाँव के श्रेष्ठी गण— किस-किस को टिकिट मिले? सुनार— अरे। किसको मिले? भगवान् के बेटे भरत को ही। जो छ खड पर एकछत्र राज्य कर रहे है। जिनके बहुत बडा अन्त पुर है। एक समय के चौके मे लाख मन नमक लगता है। इतना आरभ—समारंभ जिनके चौके मे होता है, छ खड को जीतने के लिये बडे—बडे युद्ध लडने पडे होंगे। राजसत्ता का सुख भोगने हेतु क्या नहीं करना पडता? ऐसे नरकगामी व्यक्ति को भी मोक्ष की सीट दे दी गई है। यह सरासर पक्षपात नहीं तो क्या है? साधारण लोगो के दिमाग मे बात फिट हो गई। कहने लगे— बात बिल्कुल ठीक है। इतने—इतने धर्मात्मा साधु—साध्वी, श्रावक—श्राविका बैठे हैं, उन्हे किसी को मोक्ष की सीट न देकर एक चक्रवर्ती के लिये मोक्ष की घोषणा भगवान ने कैसे कर दी?

स्थान—स्थान पर ऐसी चर्चाएँ होने लगीं। भरत चक्रवर्ती के गुप्तचरो को भी यह बात मालूम हुई। उन्होने चक्रवर्ती को जाकर बताया। भरतजी ने सोचा मेरे लिए कुछ भी कहे किन्तु भगवान् के लिए गलत बात फैलाई जा रही है। यह ठीक नहीं है। इस सुनार को शिक्षा देनी चाहिए। भरतजी ने राजसेवकों को भेजकर सुनार को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने ऐसी—ऐसी बात गाँव के लोगो के सामने की है क्या? चक्रवर्ती के समक्ष सुनार धूजने लग गया था। अतः उसने एक ही बार मे हाँ कर ली। भरतजी ने एक तेल का कटोरा मँगाकर तेल से लबालब भर दिया। सुनार के हाथो मे वह कटोरा पकडाकर आदेश दिया कि इस कटोरे को लेकर जाओ और पूरे गाँव मे घूमकर आओ। ध्यान रहे, इस कटोरे मे से एक भी तेल की बूँद नीचे नहीं गिरने पावे। अगर तेल की एक भी बूँद नीचे गिर गई तो ये मेरे सैनिक नगी तलवार लिये तुम्हारे साथ मे है, अतः ये तुम्हारा सिर उसी समय काट देगे।

भरत चक्रवर्ती की आज्ञा पाकर सुनार उस कटोरे को लेकर धीरे—धीरे वहाँ से चला। पूरे नगर मे चौराहे—चौराहे पर नाटक हो रहे हैं, याजे वज रहे हैं, खेल—तमाशे हो रहे हैं, पर स्वर्णकार का ध्यान बस एकमात्र तेल के कटोरे की तरफ ही है। उसने पूरे नगर मे घूमकर भी लबालब भरे तेल के कटोरे मे से एक बूँद भी नीचे नहीं गिरने दी और चक्रवर्ती के पास पहुँच गया। भरतजी ने पूछा— भाई! तुम पूरे नगर मे घूमकर आ गये हो। जरा यह बताओ कि रास्ते मे तुमने क्या—क्या देखा? स्वर्णकार— राजन्! मेरे को रास्ते मे कुछ नहीं दीखा। मुझे तो सिर्फ यह तेल का कटोरा ही नजर आ रहा था। मेरा सम्पूर्ण ध्यान इस ओर था कि कहीं तेल के कटोरे मे से एक बूँद भी नीचे न गिर जावे। भरतजी— अब तो तुम समझ गये होंओगे। स्वर्णकार— हाँ, मैं मौत से बच गया हूँ। भरतजी—भाई! तुम्हारे सामने मौत का भूत था, अतः तुम्हारा ध्यान रास्ते मे हो रहे रग—राग, नाटक, खेल आदि की तरफ नहीं गया। इसी

प्रकार मेरे ऊपर भी कच्चे धागे से बँधी तलवार निरन्तर लटक रही है। पता नहीं किस समय वह मेरी गर्दन पर गिर जाय, इसका पता नहीं है। शरीर, धन, सम्पत्ति, परिवार—सभी कुछ दृश्यमान जगत् अनित्य है। न जाने किस समय ये अपने से छूट सकते हैं अतः मैं हमेशा क्षणभंगुरता का चिन्तन करता हुआ अपनी आत्मा की ओर ध्यान रखता हूँ।

भरतजी छ खड पर राज्य करते हुए भी आत्मस्थ रहते थे अतः भगवान् ऋषभदेव ने भरत को चरमशरीरी बताया। प्रतिफलस्वरूप गले का हार बाद में खोलना पड़ा। पहले केवलज्ञान प्राप्त हो गया। महल बाद में छोड़ा, पहले चार कर्म को क्षय कर लिया। भगवान् महावीर स्वामी ने फरमाया है—

कुसंगे जह ओसविदुए, थोव चिड्ढई लम्बमाणए।

एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयमं मा पमायए॥

अर्थात् यह जीवन कुश के अग्रभाग पर स्थित जलविदु के समान है। अनायास ही मरणधर्मा पवन के एक झोके के लगते ही धराशायी हो सकता है। अजली में भरा हुआ पानी धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा, रिसते-रिसते एक समय ऐसा आता है कि पूरा ही समाप्त हो जाता है। जिस गोरे-गोरे जवान शरीर पर मनुष्य इठलाता रहता है वह भी स्थाई रहने वाला नहीं है। जवानी तो उस पर्वतीय नदी के समान है। जिसमें वर्षा के कारण पूर आ जाता है और थोड़ी ही देर में उतर जाता है। इसी तरह यह जवानी, यह सुन्दर कहलाने वाला शरीर थोड़े ही समय टिकने वाला है। कहा भी है—

गोरो-गोरो गात देखि, काय को गुमान करे,

रंग तो पतंगा रंग, कल उडि जायगो।

धुओं कैसी धुंध जैसे, दिन रात न लागे वार,

नदी के किनारे रुख, कैसे ही ठहरायगो॥

बोलता से बोलिये, न बोलिये गुमान कर,

यौवन गँवाया पीछे, कोडी न लहायगो।

मानुष की गंदी देह, जीवित ही आवे काम,

मुआ बाद काग कुत्ता, स्यार हु न खायगो॥

कवि ने उक्त पद्य में बताया है कि पतंग पर थोड़ी धूल लगते ही उसका रंग खराब हो जाता है वैसे ही तेरी जवानी का रंग उडते भी देर न लगेगी। आकाश में धुएँ के गोटे-के-गोटे उडते हैं, पर जैसे ही हवा चलती है और वे सारे गायब हो जाते हैं, वैसे ही यह जवानी भी कुछ समय बाद ही गायब हो जाती है। नदी के किनारे खड़ा वृक्ष कभी भी नदी के प्रवाह के साथ बह सकता है। वह ज्यादा समय कायम नहीं रहता है। वरन् ही जवानी भी स्थायी रहने वाली नहीं है। अतः इस जवानी पर घमंड नहीं करना चाहिए और इस जवानी का सदुपयोग आत्मिक उन्नति हेतु साधन में करना चाहिये। आज

किसी युवक-युवती से कहा जाय कि आप धर्म-ध्यान कीजिए तो वे यही कहते हैं— महाराज । बस, पचास-पचपन वर्ष बाद अवश्य करेगे। पर जब बुढ़ापा आ जायेगा, जब शरीर अशक्त हो जायेगा, शरीर रोगों से घिर जायेगा, उस समय आप क्या धर्म-ध्यान कर लगे? रोगों से ग्रस्त होने पर, व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, शाही महल हो, मनोरजन व भोगोपभोग के साधन हो, हाजी, हाजी करने वाले नौकर हो। सब कुछ ठाट हो मगर स्वयं मालिक खाट पर पड़ा हो, तो वह उन सबको देखकर झुरता है। उसे मार्मिक पीड़ा होती है कि बड़ी उत्साह व उमंग से संप्राप्त किये गये भोगोपभोग की सामग्री को वह नहीं भोग पाता। इससे तो एक मजदूर भी ठीक होता है जो रोगरहित रहकर, आराम से खा-पीकर, सुख की नींद सोता है।

शरीर की तरह से धन भी अनित्य है। लक्ष्मी चंचल ही होती है। आज का करोड़पति, कल का रोड़पति बन जाता है व आज का रोड़पति कल का करोड़पति बन जाता है। आये दिन पेपर में पढ़ने को मिलता है कि अमुक पार्टी फेल हो गई, अमुक भिखारी के लॉटरी खुल गई, आदि। पुण्य का उदय होता है तो धन कहीं से भी प्राप्त हो जाता है व पाप का उदय होता है तो आया हुआ धन भी वापस चला जाता है। धन एक स्थान पर कभी टिकता नहीं है।

सत्ताधीश मानव की सत्ता भी अनित्य है। कल कुर्सी पर कोई और बैठा है और आज कोई और ही बैठा है व भविष्य में कोई और ही बैठेगा। अधिकार कभी किसी के पास स्थायी नहीं रहता है। कभी किसी के हाथ में तो कभी किसी के हाथ में चला जाता है।

परिवार भी अनित्य है। आज है और कल नहीं है। सगर चक्रवर्ती के साठ हजार पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्हुकुमार। वह पाटवी राजकुमार बहुत ही विनम्र, आज्ञापालक, पितृभक्त था। उसके द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य के प्रति सगर पूर्ण रूप से सतुष्ट रहते थे। एक बार सगर चक्रवर्ती ने अपने पुत्र को इच्छानुसार वर मागने हेतु कहा। जन्हुकुमार ने कहा— पिताजी, मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने सारे भाइयों के साथ आपश्री के चौदह रत्न व चतुरंगिणी सेना आदि लेकर समस्त भूमंडल का भ्रमण करूँ और वन, नदी, पर्वत आदि सभी कुछ देखूँ।

पिताजी ने अपने सुपुत्र को सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। वे 60 हजार भाई भूमंडल के परिभ्रमण को निकल गये। एक बार हिमवत पर्वत पर पहुँचे। वहाँ की हरियाली व उस वन में रहे हुये विचित्र पशु-पक्षियों को, झरनों व गुफाओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जन्हुकुमार ने सोचा, यह अनेक प्रकार की संपदाओं से सुशोभित पर्वत सुरक्षित रहना चाहिए। इस विचार के साथ उस वन के चारों ओर गहरी खाई खोदने का आदेश दंडरत्न को दे दिया।

देवाधिष्ठित रत्न से खाई अतिशीघ्र खुद गई किन्तु खाई खोदते वक्त एक स्थान पर दडरत्न का प्रहार भूमि के नीचे ज्वलनप्रभ नामक नागराज के नागलोक तक महसूस होने लगा। तब उसने अपने अनुचर नागो को वस्तुस्थिति का पता लगाने भेजा। सही जानकारी मिलने पर जन्हुकुमार को सूचना दी गई कि आप ऐसा न करें। जन्हुकुमार ने उस बात को स्वीकार कर लिया। जितनी गहरी खाई खुद गई उससे आगे खोदने का मना कर दिया। फिर भी वन की सुरक्षा तो करनी ही है, ऐसा सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि गंगा का जल इस खाई में भर दिया जाय। अपने द्वारा लिये निर्णय के अनुसार खाई को पानी से भर दिया। वह खाई का पानी रिस-रिसकर नागलोक में जाने लगा। उससे नागराज ज्वलनप्रभ बहुत कुपित हुआ। उसने बहुत-से दृष्टिविष नागराजो को सगर चक्रवर्ती के पुत्रों को समाप्त करने भेज दिया। नागराज की आज्ञानुसार दृष्टिविषधर सर्पों ने तुरत ही जन्हुकुमार आदि साठ हजार कुमारों को अपने नेत्रों की विष से परिपूरित ज्वालाओं से भस्मीभूत कर दिया।

इस घटना को लेकर देव भी दुःखित हो गये। यह घटना सगर चक्रवर्ती को अचानक कैसे बताई जाये? वे इस असह्य समाचार को कैसे सहन कर पायेगे? उस देव ने सगर चक्रवर्ती को वह समाचार तरकीब से बताने का सोचा और एक बुढ़िया का रूप बनाकर अपने कंधे पर अपने पुत्र की लौश लेकर जोर-जोर से रोती हुई सगर चक्रवर्ती के पास पहुँची और रोते-रोते कहने लगी कि हुजूर! मेरे एकाएक बेटे को सर्प ने काट खाया है। यही एकमात्र मेरे बुढ़ापे का सहारा था। वह भी चला गया है, तो मैं किसके सहारे से जीवित रहूँगी? मेरा क्या होगा? राजन्! आप सक्षम हैं, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिये। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूँगी। सगर चक्रवर्ती—मौजी! तुम आर्तध्यान करना छोड़ो, यह समस्त ससार अनित्य है। जो आता है, वह इस ससार से पुन जाता ही है। कबीरदासजी ने कहा भी है—

चलती चक्की देखकर, दिया कबीरा रोय।

दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोय।।

तुम्हारे पुत्र का आयुष्य इतना ही था। आयुष्य कर्म के आगे सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। मृत्यु जिन्दगी का ध्रुव सत्य है। इस शाश्वत सत्य को स्वीकारना ही पड़ता है। अतः तुम अपना रोना बंद करो और हिम्मत धारण करो।

बुढ़िया ने रोना बंद कर दिया और सम्राट से पूछने लगी कि क्या वास्तव में ससार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। राजा—मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। प्रत्येक शरीरधारी मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है। फिर चाहे वे तीर्थंकर ही क्यों न हों? बुढ़िया ने अपना देव रूप बनाकर कहा कि—राजन्!

तूँ ही बाती तूँ ही जोत/183

बात कुछ ऐसी ही है। आपके साठ हजार बेटे हिमवत पर्वत के पास काल-कवलित हो गये हैं। राजन्- थूको तुम अपने मुँह से। ऐसी बात मुँह से बोलो ही नहीं। देव- मैं आपको सारी घटना बताता हूँ, जिससे आपको विश्वास हो जायेगा। यह कहते हुए उसने आद्योपान्त सारी बात कही। अपने पुत्रों के साथ घटित घटना को सुनते ही सगर चक्रवर्ती मूर्च्छित होकर सिंहासन से नीचे गिर पड़े। सम्पूर्ण राज्य में हाहाकार मच गया। सारा राज्य शोक-सागर में डूब गया। महाराज का उपचार करवाया गया। करवाने पर चेतना पुन लौटी। सम्राट् को अपने पुत्रों के बिना राज्य, महल व जीवन सभी कुछ सूना-सूना लगने लगा। चितन बना, इस जीवन का स्वभाव ही बनना-बिगडना है। अतीत में अनंत बार बना व अनागत में भी मुक्ति से पूर्व बनता रहेगा व मिटता रहेगा। ऐसे क्षणभंगुर, अनित्य जीवन के लिये विलाप करने से क्या मतलब? आर्तध्यान करने से गयी वस्तु वापिस आने की नहीं है। इस क्षणभंगुर जगत के मध्य में अब अपने अमूल्य समय को नहीं खोना चाहता। ससार से विरक्त हो गये। अपने पोते को राज्यभार सभलवा कर उत्कृष्ट भावों के साथ दीक्षित हो गये व समस्त कर्मों को क्षय करके सदा-सदा के लिये अनित्य जीवन से मुक्त हो गये।

रावण का व दुर्योधन का परिवार भी कितना विस्तृत, व्यापक था। वह भी ध्वस्त हो गया।

इस प्रकार दृश्यमान समस्त पदार्थों की अनित्यता जानकरके अनित्य शरीर से कुछ लाभ अवश्य उठावे। यह शरीररूपी झोपड़ियाँ कब तक बदलते रहेंगे? आज मानव किराये का मकान बदलते-बदलते घबरा जाता है अत थोड़ा-बहुत भी पैसा प्राप्त होते ही सबसे पहले एक छोटा-मोटा घर का मकान बनवा लेना चाहता है ताकि बार-बार मकान बदलने न पड़ें। इस आत्मा ने आज तक अनंत-अनंत मकान बदल लिये हैं पर अभी तक मन में गहराईयों के साथ घबराहट पैदा नहीं हुई है। नित्यस्वरूपी शाश्वत मकान को प्राप्त करने की इच्छा पैदा नहीं हुई है। इस अनित्य शरीर में नित्य स्वभावी आत्मा विराजमान है। वह अनंत-अनंत शक्ति की स्वामी है। उन शक्तियों का सदुपयोग मानव जीवन में ही हो सकता है। मानव ही सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है अत प्राप्त अनित्य मनुष्य शरीर से जितना काम ले सकें उतना ले लेना चाहिये।

व्यापारी व्यापार में तेजी आते ही अपना सब माल बेच देता है। जो अपने माल को समय पर नहीं निकालता है उसे मूर्ख समझा जाता है। वैसे ही इस अनित्य मानव शरीर से समय के साथ ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा लेना चाहिए। छाछ में से सारभूत तत्त्व मक्खन की प्राप्ति कर लेना चाहिये। तभी इस मानव जीवन को पाना सार्थक हो सकता है।

निर्धूम ज्योति

सम्मतदसी न करेई पावं (आचाराग 3/2)

अर्थात् सम्यक्त्वधारी साधक पापकर्म नहीं करता।

शरीरधारी आत्मा अनादि काल से जन्म-मरण करती हुई चार गति व चौरासी लाख जीवयोनि में घूम रही है किन्तु सम्यग्दृष्टि आत्मा को पुन-पुन जन्म-मरण करते हुए घबराहट आती है। जैसे घानी का बैल घानी के खभे के चारों तरफ निरन्तर आराम से घूमता रहता है जबकि किसी मानव विशेष को एक खभे के चारों ओर घूमने का बोल दिया जाय तो वह कुछ चक्कर निकालकर ही घबराहट व चक्कर के मारे नीचे गिर जायेगा। यहाँ हमें सोचना है कि बैल आराम से घूम रहा है और मानव नहीं घूम सकता है—इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि बैल की दोनों आँखों पर कसकर एक पट्टा बँधा हुआ रहता है जबकि मानव की दोनों आँखें खुली रहती हैं, अतः मानव को बार-बार खभे के चारों ओर घूमते हुए चक्कर आने लगते हैं। उसी प्रकार सम्यक् दृष्टि आत्मा के ज्ञान-चक्षु खुले रहते हैं, अतः चार गति में निरन्तर घूमते हुए उसे घबराहट आती है, जन्म-मरण से शीघ्र छुटकारा चाहती है किन्तु जिनके ज्ञान-चक्षु पर मिथ्यात्व की पट्टी बंधी हुई है उन्हें इस संसार में पुन-पुन चक्कर करते हुये घबराहट नहीं आती है।

सम्यग्दृष्टि इस संसार से निरन्तर छुटकारा पाना चाहता है अतः वह हर कार्य को करते हुए पापकर्म बधन न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखता है। उसके विचार भी अनासक्त भावना से युक्त परम निर्मल होते हैं। वे हर कार्य को करते हुये निरन्तर जाग्रत रहते हैं। कर्तव्य-अकर्तव्य का उन्हें पूरा विवेक होता है। वे अनतानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ से सर्वथा दूर रहते हैं। अतः मिथ्यात्व का पाप तो उन्हें लगता ही नहीं है। सम्यग्दृष्टि किसी भी निरपराधी जीव को सताता नहीं है, उनकी हिंसा नहीं करता है, उन्हें नुकसान पहुँचाने की चेष्टा भी नहीं करता है किन्तु अन्याय व अत्याचार का प्रतिकार करने में पीछे नहीं रहता। कोई शत्रु आगे होकर मारने की चेष्टा करता है तो उस समय अपराधी को दण्ड देने में कायरता भी नहीं दिखाता है। वह अपराधियों का हौसला बुलंद हो—ऐसा नहीं चाहता है। जैसे एक अपराधी किसी की स्त्री के साथ उसी के सामने बलात्कार कर रहा है। उस समय

उस स्त्री का पति यदि ऐसा सोचने लगे कि मुझे क्या करना है? मेरे तो समभाव है। मैं किसी को मारना नहीं चाहता और न ही गाली देना चाहता हूँ। ऐसा व्यक्ति धर्म का ढोंगी है, कायर है, नपुंसक है। उसने धर्म को सही ढंग से समझा ही नहीं है, वह धर्म को बदनाम करने वाला है। राजा चेटक सम्यक्त्वी श्रावक था, फिर भी समय आने पर उन्होंने अन्याय का डटकर विरोध किया था। युद्ध में लाखों आदमी मारे गए थे, फिर भी चेटक राजा की सम्यक्त्व चली नहीं गई थी। भगवान् ने उन्हें दृढधर्मी श्रावक ही कहा है।

रावण सीता को उठाकर ले गया था। उस समय अगर राम चुपचाप बैठ जाते तो आप राम को कायर, नपुंसक ही कहते। पर वे वीर थे, उन्होंने अत्याचार का खुलकर विरोध किया और सीता को लका से लेकर अयोध्या लौटें थे।

सम्यक्दृष्टि के विचार सिर्फ अन्याय का विरोध करने के ही रहते हैं, न कि किसी की हिंसा करने के रहते हैं। भरत चक्रवर्ती छ खड पर एकछत्र राज्य कर रहे थे। उनकी सेवा में 16 हजार देवता प्रतिपल रहते थे। 14 रत्न व नव निधान जैसी अमूल्य निधियों के स्वामी थे। कहते हैं “राजेश्वरी नरकेश्वरी।” अर्थात् राज्य करने वाला नरक में जाता है किन्तु भरत उस लम्बे-चौड़े राज्य के मालिक होते हुए भी अनासक्त भावना में ही जी रहे थे। वे हर समय यही विचार करते थे कि मैंने राज्य की जिम्मेदारी ली है अतएव उसे निभा रहा हूँ, परन्तु यह छ खड का राज्य अलग है और मैं अलग हूँ। यहाँ तक कि यह शरीर भी मेरे से अलग है तो यह राज्य मेरा कैसे हो सकता है? हर समय उनके विचार उन्नत रहते थे। अपनी आत्मजागृति के लिए उन्होंने एक सेवक नियुक्त कर दिया था, जो हर समय भरत को यह स्मरण कराता रहता था कि ‘हे भरत! चेत। इस संसार में चारित्र्य ही सारभूत है।’ भरत चक्रवर्ती चाहे सिंहासन पर बैठे हो, चाहे अत पुर में हो, सभी जगह उस सेवक के शब्द थोड़ी-थोड़ी देर बाद सुनाई देते रहते थे। उन शब्दों को सुनकर भरत चक्रवर्ती हमेशा जाग्रत रहते थे। उनके दिमाग में हमेशा यही रहता था कि चारित्र्य धर्म ही सारभूत है, उसे अपनाना चाहिए, आदि। अगर इसी प्रकार से आपको भी कोई पुन-पुन प्रेरणा देने वाले साधु या श्रावक मिल जायें तो कहीं क्रोध तो नहीं करेंगे? यह तो नहीं कहेंगे कि हमेशा-हमेशा कहते हो तो अब तो मैं आऊँगा ही नहीं तथा आपको अपनी आत्मा की चिता है तो आप करो, कुछ भी मत कहो। ऐसे व्यक्ति क्या आत्मा का उद्धार कर लेंगे? कहाँ भरत चक्रवर्ती को खाते-पीते, सोते-उठते-बैठते वे ही शब्द सुनने को मिलते थे और भरत उन शब्दों को हमेशा अहोभाव के साथ ही सुनता और सोचता कि कहीं राज्य के कार्यों में व्यस्त होकर मैं अपने लक्ष्य को विस्मृत न कर दूँ। ऐसी अनासक्त भावना के कारण ही भरत चक्रवर्ती ने उस कौंच के महल में भी केवलज्ञान प्राप्त कर लिया था।

186/तू ही बाती तू ही जोत

सम्यग्दृष्टि ससार में रहते हुए भी हमेशा जल-कमलवत् ससार से निर्लिप्त रहता है। जिस प्रकार धायमाता मालिक के बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, स्नान करवाती है, हर प्रकार की परवरिश करती है। बच्चा भी अपनी माँ से बढ़कर धायमाता को ही चाहता है। उसी की गोद में खेलने को उत्सुक रहता है। धायमाता भी अपना पूरा स्नेह उसे देती है। इतना सब-कुछ होने पर भी धायमाता अन्तरंग में समझती है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, अतः वह मेरेपन के आसक्तिजनक भावों से दूर रहती है।

कैशियर के हाथों में लाखों रुपये आते हैं व जाते हैं किन्तु कैशियर यह अच्छी तरह से समझता है कि ये रुपये मेरे नहीं हैं।

सीपी खारे समुद्र में रहते हुये भी उस समुद्र का खारा पानी नहीं पीती। ठीक उसी प्रकार से सम्यक्त्वी जीव ससार में रहकर कर्तव्यभावपूर्वक गृहस्थ सबंधी सारे कार्य करते हुये भी उनमें आसक्ति नहीं होते। जैसे कैदी जेल में रहता है, वहाँ पर बुनाई वगैरह सारे काम वहाँ के करता है, लेकिन वे कार्य आसक्ति के साथ न करता हुआ इसलिए करता है कि मैं शीघ्र जेल से निकलकर मुक्त हो जाऊँ। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भी गृहस्थ सबंधी सारे कार्य इसलिए करता है कि मैं अभी ससार में हूँ, अतः कर्तव्यभाव से करना है, पर वह उनमें आसक्ति नहीं होता। आसक्ति का खारा पानी अपनी आत्मा में नहीं घुसने देता। ससार के सारे कार्य करता हुआ भी अपनी आत्मा को कभी भी नहीं भूलता है। जैसे पतिव्रता नारी मेले में अनेक सुंदर पुरुषों को देखते हुए भी अपने पति को कभी नहीं भूलती है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि, ज्ञानी जीव जड़ को जड़ समझते हैं। वे जड़ के माहौल में अपनी आत्मा को कभी नहीं भूलते। बच्चे बरसात के मौसम में भीगी मिट्टी को देखकर घर बनाने बैठ जाते हैं तथा उनका घर कोई तोड़ देवे तो रोने लगते हैं किन्तु समझदार बड़े आदमी वैसा नहीं करते। उसी प्रकार अज्ञानी जीव बाहर के मकान, धन, वैभव आदि जड़ वस्तुओं को अपना समझते हैं और उनकी हानि व लाभ में दुःखित व हर्षित होते रहते हैं जबकि सम्यग्दृष्टि जीव लाभ और हानि में सदैव समतोल अवस्था में रहते हैं।

एक बार एक युवक एक महात्मा के पास पहुँचा और कहने लगा कि मुझे वर्तमान जीवन में सुख की चाह है। वह कैसे प्राप्त हो? इस हेतु आप कोई राह बता दीजिये, महात्मा ने कहा—तुम पहले अमुक सेठ के पास तीन दिन रहकरके आओ। युवक सोचने लगा, महात्मा यह क्या बोल रहे हैं? मैं तो प्रश्न का उत्तर लेने के लिये आया हूँ और ये मुझे सेठ के पास भेज रहे हैं, पर उसकी पुनः उत्तर देने की हिम्मत नहीं हुई। वह महात्मा के कहे अनुसार सेठ के पास चला गया और सेठ को बता दिया कि मुझे महात्मा ने भेजा है। सेठ ने कहा—बैठो। वह वहाँ सेठ के पास बैठ गया। संयोग की बात थी कि उसी

समय एक तार आया, उसमे लिखा था कि माल से भरे जहाज गुम हो गये हैं। मुनीम ने जैसे ही उस तार को पढ़ा, वह एकदम दुःखी हो गया। सेठ को बड़े दुःख के साथ वह तार बताया। तार बताते-बताते आँखों में आँसू तक आ गये किन्तु युवक देख रहा था कि सेठ के चेहरे पर कोई खिन्नता की रेखा नहीं है। उन्होंने तार पढ़ा और एक तरफ रख दिया और अपने चालू काम में लग गये। युवक को विचार आया कि यह सेठ क्या पत्थर दिल है, जो इतना नुकसान होने पर भी सेठ पर कोई असर नहीं हो रहा है? एक दिन बाद पुनः समाचार आये कि जहाज सुरक्षित रूप से स्थान पर पहुँच गया है। मुनीम उन समाचारों को पाकर बहुत खुश हुआ और बड़ी खुशी से उछलता हुआ सेठ के पास पहुँचा और कहने लगा कि जहाज यथास्थान पहुँच गया है। ऐसा सुनकर भी सेठ तो तथावत् ही है। उनके चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं हैं। युवक पास में बैठा हुआ सेठ की समतोल अवस्था को देख रहा है। युवक अब पूरी तरह समझ गया कि महात्मा ने मुझे यहाँ किसलिये भेजा है। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और वह वहाँ से चला गया। इस प्रकार सम्यग्दृष्टि हर समय समतोल अवस्था में जीता है तो कर्मबधन होगा भी कैसे ? जैसे पाँव में दवाइयों का लेप लगाकर व्यक्ति अगर पर भी आराम से चल सकता है। दवाइयों का लेप होने से पाँव जलते नहीं हैं। वैसे ही मानव अपने जीवन में सम्यक्त्व का लेप लगा लेवे व समतोल अवस्था ले आवे तो भगवान् के वचनों के अनुसार— **सम्मतदंसी न करेइ पावं** अर्थात् सम्यग्दृष्टि को कर्मों का बधन नहीं होगा। सम्यग्दर्शन वह निर्धूम ज्योति है जो जीवन में रहे हुए अंधकार को प्रकाश में बदल ही देती है व जीवन की गति को प्रगति के रूप में बदल देती है। एक क्षणमात्र के लिये प्राप्त सम्यग्दर्शन अनंत-अनंत जन्म-मरण को समाप्त कर देता है। जैसे रात्रि के घोर अंधकार में विद्युत् के चंचल प्रकाश की मामूली रेखा क्षणभर के लिए ही लोक को आलोकित करती है किन्तु उससे यह तो सिद्ध हो गया कि अधिकार से बढ़ कर एक प्रकार की शक्ति है, जिसे पाकर मनुष्य के जीवन की रजनी के अधिकार को मिटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इसी दिव्य प्रकार को सम्यग्दर्शन कहते हैं। वह सम्यग्दर्शन जिस जीव को क्षणमात्र के लिए भी प्राप्त हो गया हो तो उसकी मुक्ति हुए बिना नहीं रहती। मोक्षगामी सभी भव्य आत्माओं को सम्यग्दर्शन प्राप्त करना ही होता है। उसके आधार के बिना कितनी भी क्रिया कर लो, मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है।

जिसने अपने जीवन में सम्यग्दर्शन को पा लिया तो समझ लो उसने सब—कुछ पा लिया है। जिसने सम्यग्दर्शन को नहीं पाया है तो समझ लो उसने कुछ भी नहीं पाया है। इस जीव ने अनंत बार स्वर्ग के सुख प्राप्त कर लिये तथा इस भूमण्डल पर अनंत बार राज्य-सुख प्राप्त कर लिया पर

सम्यग्दर्शन को प्राप्त किये बिना जन्म-मरण का अंत आज तक नहीं हो सका, इसीलिये सम्यग्दृष्टि देव भी मनुष्य जन्म ही चाहते हैं। उनकी चाह रहती है कि मेरा जन्म मनुष्य योनि में किसी श्रावक के घर में हो ताकि मुझे धर्म-ध्यान के क्षेत्र में विकास करने का सहज ही मौका प्राप्त हो जाय। वह चाहता है कि श्रावक के पुत्र के रूप में मेरा योग नहीं तो श्रावक के घर में नौकर भी बन जाऊँ तो भी वैसे सस्कार मुझे मिलते रहेगे, वैसा योग मुझे मिल जायेगा। किन्तु अधार्मिक, मिथ्यात्वी धनिक कुल में पैदा होना सम्यग्दृष्टि देव पसंद नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि बाह्य वैभव को पाने से आत्मा को कुछ भी फायदा मिलने वाला नहीं है। सम्यग्दृष्टि जीव को कदाचित् बाह्य वैभव प्राप्त भी हो जाय तो भी वे उसमें अनुरक्त नहीं होते, उनका ध्यान हमेशा आत्मा के उत्थान की ओर ही रहता है।

अकबर बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी से काफी प्रभावित थे। उन्हें बीरबल से बात करने में बड़ा मजा आता था। एक बार बादशाह ने सोचा कि आज ऐसी बात करूँ कि बीरबल कुछ उत्तर भी न दे सके और उसे लज्जित भी होना पड़े। ऐसा सोचकर बीरबल से कहा— अरे बीरबल! आज रात को मुझे एक अजीब स्वप्न आया। बीरबल ने कहा— सुनाइये, हुजूर। बादशाह ने कहा— देखो बीरबल, अपन दोनो कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में दो कुड देखे। एक तो गदगी से भरा हुआ गटर का कुड था और दूसरा अमृत का भरा हुआ था। दोनो कुड एकदम पास-पास में थे यानी एक ही चौड़ी दीवाल बीच में थी। अपन दोनो देखते हुए उन दोनो कुड के बीच की दीवाल के ऊपर से निकल रहे थे कि अनायास ही अपन दोनो गिर गये। मैं अमृत के कुड में गिरा और तुम गदगी के कुड में गिर गये और मेरी नींद खुल गई।

ऐसा सुनते ही सारे सभासद खिलखिलाकर हँस पड़े। कुछ मौलवी, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, उनकी खुशी का तो आज कहना ही क्या! वे सोचने लगे— आज तो बादशाह ने बहुत अच्छा स्वप्न सुनाया है। उन्हें राजा के अमृत कुड में गिरने की खुशी नहीं थी अपितु बीरबल के गदगी के कुड में गिरने की अपार खुशी थी। तभी हँसी के फव्वारों के बीच बात को सँभालते हुये बीरबल ने कहा— हाँ हुजूर! मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही स्वप्न देखा किन्तु मैंने थोड़ा-सा और आगे देखा है। बादशाह ने जिज्ञासा के स्वर में प्रसन्नता के साथ कहा— अच्छा, बताओ, तुमने आगे क्या स्वप्न देखा? बीरबल ने कहा— हुजूर! अपन दोनो अपने-अपने कुड में गिरे थे किन्तु मैंने देखा कि आप मेरे को चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। यह सुनते ही सारी सभा खिलखिला उठी और बादशाह लज्जित हो गये और कुछ बोल नहीं पाये।

ससार में सम्यग्दृष्टि जीव बीरबल के समान होते हैं जो कि ससार में रहकर भी ससार के विष को ग्रहण न करके मात्र अमृत के अंश को ही ग्रहण

करते हैं। अमृत ग्रहण करने की कला जिसे आ गई वह चाहे परिवार में रहे, समाज में रहे, व्यापारिक क्षेत्र में रहे या किसी भी सोसायटी में रहे, पर उस पर किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। किन्तु मिथ्यादृष्टि जीव बादशाह के समान होता है जो अमृत के कुंड में गिरकर भी गदगी को चाटता है। इस प्रकार सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि में बड़ा भारी अन्तर होता है। सम्यग्दृष्टि ससार के कीचड़ में रहता हुआ भी कमल के समान खिलता रहता है और भोग के वातावरण में रहते हुए भी त्याग और वैराग्य से उसका जीवन ओतप्रोत बना रहता है।

कई लोग कहते हैं कि हम मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी कैसे बन सकते हैं? यह तो बहुत मुश्किल काम है। जैसे मध्यप्रदेश—रायपुर में रहा हुआ व्यक्ति सोचे कि मध्यप्रदेश का माल राजस्थान में ले जाना है, पर कैसे ले जाया जाये? रायपुर से बीकानेर बहुत दूर है। पर इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। मध्यप्रदेश की सीमा नीमच तक तो रायपुर से माल आराम से पहुँचा ही सकते हो। उसके बाद एक लकीर जितनी ही तो सीमा है, उसे टेक्स देकर पार कर सकते हैं। उसके बाद राजस्थान का माल राजस्थान में आराम से जा सकता है। अतः बीकानेर तक पहुँचाने हेतु घबराने की बात नहीं होती है। वैसे ही मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में प्रवेश करने हेतु जरा—सी दृष्टि को ही तो बदलने की जरूरत है। दृष्टि में सक्क्यक् भाव लाने की आवश्यकता है। सम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, आस्था भाव जीवन में प्रवेश करने पर जीवन में समकित प्राप्त हो ही जायेगी।

सम्यक्त्व परमात्म दशा को प्राप्त करने का बीज है। यह मोक्ष महल की नींव है तथा आत्मा के उत्थान का श्रेष्ठ हेतु है। सम्यग्दृष्टि हर आगत विपत्ति को आराम से सहन कर लेता है।

सम्यग्दृष्टि जीव यदि नरक में होता है तो भी मिथ्यादृष्टि देव की अपेक्षा सुखी ही रहता है क्योंकि नरकगति में गया हुआ सम्यग्दृष्टि जीव विचार करता है कि मुझे अपने कृत अशुभ कर्मों के द्वारा ही नरक गति मिली है। अगर यहाँ के कष्टों को मैं समभावपूर्वक सहन न करके हाय—त्राय करके भोगूँगा तो आर्तध्यान, रौद्रध्यान के माध्यम से अधिक कर्मों का बंधन कर लूँगा। जिससे पुन—पुन नरक में आना पड़ेगा। व्यावहारिकता में भी कहा जाता है कि व्यक्ति शरीर में आई वेदना को समभावपूर्वक चुपचाप सहन कर लेता है तो उसकी वेदना ज्यादा होते हुये भी अल्प महसूस होती है। सम्यग्दृष्टि जीव अधिक से अधिक वेदना को भी समभावपूर्वक सहन कर लेते हैं। उनके अंदर आकुल—व्याकुलता की स्थिति न होने से वे दुःख को दुःखरूप से महसूस नहीं करते। इस कारण दुःख भी उनके लिए कर्मक्षय का साधन बन जाने के कारण सुखमय बन जाता है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा

रहा है— एक व्यक्ति ने भूल से दवा के बदले जहर पी लिया। घबराने पर डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर को सारी हकीकत बता दी। डॉक्टर ने कहा— तुम ठीक हो सकते हो पर एक उल्टी होने की दवाई देता हूँ। तुम्हें उल्टी करने में तकलीफ तो महसूस होगी पर तुम ठीक हो जाओगे। मरीज ने वमन की दवा लेने हेतु हाँ कर दी और उस दवा को ले भी लिया। अब उसे वमन करने में बड़ी तकलीफ हो रही है, नाक व गला—दोनों से जहर बाहर आ रहा है। आँते खिंची जा रही है, असह्य कष्ट हो रहा है, फिर भी रोगी को अन्तरंग में खुशी हो रही है। सोच रहा है— जितनी कै होगी उतना ही मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊँगा। अगर जहर पेट में रह गया तो ज्यादा बीमार हो जाऊँगा या मर भी सकता हूँ। अतः उल्टी करके भी खुश है, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव भी असातावेदनीय कर्म का उदय होने पर यही सोचते हैं कि जहर बाहर निकल रहा है। अगर यह निकल गया तो मैं सुखी हो जाऊँगा। इसीलिए तो गजसुकुमाल व स्कन्दक मुनि ने हँसते—हँसते उन आये भयानक उपसर्गों को भी सहन कर लिया क्योंकि वे समझते थे कि ये कर्म हमारे द्वारा ही किये हुए हैं, अतः भोगने हमें ही होंगे। दूसरे, कष्ट देने वाला तो निमित्त मात्र है। बिना हमारे कृतकर्म के दूसरा कष्ट दे ही नहीं सकता है। वे सम्यग्दृष्टि थे, अतः हँसते—हँसते समभावपूर्वक निराकुलता के साथ सहन कर लिया और मोक्ष पा गये।

दृढधर्मी कार्तिक सेठ सम्यक्त्व में अति दृढ थे। एक ढोगी साधु के चरणों में न झुकने से उस साधु ने राजा को कहकर उसे बुलाया और उसकी खुली पीठ पर गरम—गरम खीरयुक्त थाली रखकर भोजन किया। कार्तिक सेठ ने उस भयंकर कष्ट को भी सहन कर लिया पर धर्म—ढोगी साधु के चरणों में नहीं झुका। ऐसे—ऐसे दृढ सम्यक्त्वी भी इस ससार में बहुत हो गये हैं किन्तु आज जरा—जरा—सी वेदना की उपशान्ति हेतु देव—देवियों के चरणों में झुकते फिरते हैं। इसका कारण यही है कि वे प्रियधर्मी तो अवश्य हैं पर दृढधर्मी नहीं हैं। आपको धर्म अच्छा लगता है पर आप धर्म पर दृढ नहीं रह पाते हैं। पहले के श्रावक तो कठिन क्षणों में भी अडिग रह गये और आप थोड़ी—थोड़ी—सी बात में ही धर्म को खोने के लिये तैयार हो जाते हैं, जिनवाणी से विचलित हो जाते हैं। अतः दृढधर्मी बनने के लिए सगति भी सम्यग्दृष्टि की ही करनी चाहिये ताकि सम्यक् में दृढता प्राप्त होती चली जाये। एक सम्यक्त्वी हजारों सम्यक्त्वी बना सकता है और एक मिथ्यात्वी हजारों मिथ्यात्वी बना सकता है, अतः मिथ्यात्वी की सगति से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। आपको जैनधर्म के प्रति दृढ रहना चाहिए ताकि आपके जीवन से प्रेरणा लेकर अन्य भी समकिर्ती बन सकें। महान् क्रान्तिकारी आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा ने फरमाया है कि सम्पूर्ण लोक के जीवों के अभयदान से भी बढ़कर लाभ

तूँ ही बाती तूँ ही जोत/191

एक जीव को सम्यक्त्वी बनाने में है। अतः आप स्वयं दृढधर्मी बनें और अन्य को भी दृढधर्मी बनाएं। दृढधर्मी के पास पाप कर्म नहीं आ सकते हैं इसीलिये तो भगवान् ने फरमाया है—

सम्मत दंसी न करेई पावं।

इन्द्रियों के वश - हुआ परवश

इदियाइ वसे काउ, अप्पाण उवसहरे। (उत्तरा 22/48)

अर्थात् पाच इन्द्रियो को वश मे कर अपनी आत्मा का उपसहार करना चाहिए। अर्थात् प्रमाद की ओर बढ़ती हुई आत्मा को पीछे हटाकर धर्मपथ पर स्थिर करना चाहिये।

सशयी आत्माएँ निरन्तर चार गतिरूप ससार मे परिभ्रमण कर रही है। इसका मुख्य कारण है— इन्द्रिय—विषयो के प्रति दासता। आत्मा अपने अदर रहे हुये अखूट सुख के खजाने को नही पहचान कर क्षणिक सुख को प्राप्त करने मनोज्ञ शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के आगे झुक जाती है और उन्हे ही सुख का खजाना समझती है और उन्हीं मे आसक्त होकर अपना पतन भी कर लेती है।

ससार मे अनत प्राणी हैं किन्तु सभी को पाँचो इन्द्रियाँ प्राप्त नहीं है। अनत मे से सिर्फ असख्यात प्राणियो को ही पाँच इन्द्रियाँ प्राप्त है। उनमे भी मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने हित—अहित, उत्थान—पतन आदि के विषय मे विचार कर सकता है और वैसा आचरण भी कर सकता है। इन्द्रियाँ आत्मा को सुख भी दिला सकती है व दुःख भी दिला सकती है, आत्मा का उत्थान भी करवा सकती है व पतन भी करवा सकती है। आत्मा को कर्मों के बधन मे भी डाल सकती है व कर्मों से मुक्त भी करवा सकती है। पूर्ण इन्द्रियो वाला व्यक्ति ही कर्मों से मुक्त होने हेतु प्रयत्न कर सकता है। जितने भी सिद्ध पुरुष हुए है वे सभी अपनी इन्द्रियो का सदुपयोग करके, उन पर पूर्ण निग्रह करके, उनको आत्माभिमुख बनाके ही ससार से पार हुए है। तथा कई आत्माओ ने उन्ही इन्द्रियो का दुरुपयोग करके, उनके विषयो मे आसक्त होकर अपना खूब पतन करते हुये नरक व तिर्यच योनि का वरण किया। जैसे नदी का जल तो निर्मल ही होता है किन्तु आजकल नदियो के आसपास मे फैक्ट्रियो का निर्माण हो जाने से कई नदियो का पानी भी दूषित होता हुआ चला जा रहा है। उसी प्रकार इन्द्रियाँ तो अपने स्थान पर ठीक है। वे आत्मा को सही ज्ञान प्राप्त कराने मे सहायक भी है किन्तु उनमे राग—द्वेष का कचरा मिल जाने से वे इन्द्रियाँ आत्मा का पतन करवा देती है और नरक के कुड तक भी धकेल देती है। इस प्रकार स्वर्ग व नरक दोनो इन्द्रियाँ ही दिलाती हैं। यह कैसे संभव

है? अतः पाँचो इन्द्रियो पर सक्षिप्त विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

1. श्रोत्रेन्द्रिय:- श्रोत्रेन्द्रिय कान को कहते हैं। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में शब्द पकड़ने के रेडियो, टी वी, वीडियो, फोन आदि कई साधन हैं पर श्रोत्र के अभाव में उन साधनों के माध्यम से पकड़े हुये शब्दों को सुनेगा कौन? अतः कान महत्वपूर्ण वस्तु है। उनका उपयोग भी महत्वपूर्ण कार्यों में ही होना चाहिये। जैसे आप बड़े गहने का उपयोग महत्वपूर्ण प्रसंगों पर ही करते हैं। कान उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अतः उनका उपयोग भी महत्वपूर्ण कार्यों में ही होना चाहिए। किन्तु आज का मानव उन कानों का उपयोग अश्लील गाने, चुटकले तथा निदा-विकथा सुनने में करते है, जिससे भयंकर कर्मों का बन्धन होता है। भगवान् महावीर के जीव त्रिपृष्ठवासुदेव ने अपने शय्यापालक को आज्ञा दी थी कि मेरे को नींद आ जाने के बाद सारे राग-रग-गाने बंद करवा देना। वासुदेव को कुछ समय बाद नींद आ गई पर शय्यापालक को वे मनमोहक गाने अच्छे लग रहे थे, अतः सोचा थोड़ी देर और सुन लूँ, उसके बाद बंद करवा दूँगा। उस थोड़ी देर-थोड़ी देर में सवेरा हो गया और वासुदेव की नींद ही खुल गई। उन्हें शय्यापालक के द्वारा हुई गलती पर क्रोध आ गया और शय्यापालक के कानों में गर्म-गर्म उबलता हुए शीशा डलवा दिया। यह थोड़ी-सी देर का मजा बहुत बड़ी सजा दिलवा गया। अतः आप उस मजे में न फँसे। इन कानों से निदा-विकथा सुनने का परिणाम भी बहुत बुरा होता है। आज उसी के कारण घर के टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं। परिवार में ही आपसी विरोध व टकराव चल रहे हैं। यह तो इस भव में ही अपने कृत्य का कटु फल मिल रहा है किन्तु परभव में भी भयंकर रूप से कर्मों का वेदन करना पड़ता है, अतः श्रोत्रेन्द्रिय का दुरुपयोग न करके सदुपयोग करके, कर्म बन्धन न करते हुए कर्मों से मुक्त होने हेतु प्रवृत्ति करनी चाहिए। जो श्रोत्रेन्द्रिय बड़ी पुण्यवानी के बाद आपको प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग जिनवाणी सुनने में, दुखियों के दुख को सुनने में लगाना चाहिये।

2. चक्षुरिन्द्रिय:- चक्षुरिन्द्रिय आँख को कहते हैं। शरीर में आँख का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आँख के बिना व्यक्ति के लिए सारी दुनिया अधकारमय है। वैज्ञानिकों ने अणुवीक्षण यंत्र तैयार किये जिनके माध्यम से बीस हजार माइल दूर रखी वस्तु को भी आराम से देखा जा सकता है। आँखों के सद्भाव में ही उसका उपयोग है किन्तु आँख के अभाव में उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है, अतः आँख की कीमत उस दो करोड़, आठ लाख रुपये से बने अणुवीक्षण यंत्र से भी ज्यादा है। आप इसका दुरुपयोग न करें।

कवि सूरदासजी महात्मा के परिवेश में भजन कर रहे थे। उस समय उनके पास एक नवयुवती आई। उसे देखकर सूरदासजी का मन विकृत हो गया था। नवयुवती महात्मा के दर्शन करके व भजनामृत का पान करके जब

चली गई थी उस समय सूरदासजी को विचार आया कि—ओ हो! आँखों के कारण मेरी आत्मा में किस प्रकार से विकृति घुस गई थी। ये नेत्र मेरी आत्मा का पतन कराने में सहयोग कर रहे थे। मुझे ऐसे नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सोचकर उन्होंने लोहे की दो सलाइयों गर्म करके आँखों में डाल लीं। आँखें समाप्त हो गईं। फिर अपने—आप में गहरे उतरकर प्रभु भजन करने में लीन हो गये। इन आँखों के सुख के लिये बढिया मकान, सुन्दर वेश—भूषा, गद्दे, सोफासेट, स्टेण्डर्ड कारे आदि वस्तुओं को बसाया जा रहा है और उन पर आसक्ति करके इस भव—परभव हेतु दुःख पैदा किया जा रहा है। लक्ष्मणजी का अपने नेत्रों पर कितना कन्ट्रोल था। जिस समय राम—लक्ष्मण दोनों सीता को लाने हेतु आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में सीता के द्वारा छोड़े गये चिह्न रूप में आभूषण स्थान—स्थान पर पड़े थे। रामजी ने उठाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि ये आभूषण सीता के हो सकते हैं पर सीता के वियोग में मन सही स्थिति में न होने से वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि ये गहने सीता के ही हैं। ऐसी स्थिति में राम ने लक्ष्मणजी को वे गहने बताते हुये पूछा कि क्या ये गहने सीता के ही हैं ? तब लक्ष्मणजी ने कितना सुंदर उत्तर दिया—वह इस प्रकार से है—

केयुर नैव जानामि, नैव जानामि कुण्डल।

नूपुरमेव जानामि, नित्य पादाभिर्वन्दनात्॥

अर्थात् मैं सीताजी का हार, कुण्डल, चूड़ियाँ, कदौरा आदि कुछ भी आभूषण नहीं जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ। मैं तो सिर्फ सीताजी के नूपुर को ही जानता हूँ क्योंकि मैं हमेशा सीताजी के चरणों में प्रणाम करने के लिये पहुँचता था। देखिये, हमेशा सीता व राम के साथ रहते हुए भी लक्ष्मणजी ने अपनी आँखों पर कितना सयम रखा था। इस प्रकार आँख पर सयम रखना ही चाहिए ताकि आत्मा पतन होते हुए रुक जावे।

3 घ्राणेन्द्रिय- घ्राणेन्द्रिय नाक को कहते हैं। नाक सुगंध चाहता है। दुर्गंध आते ही नाक को सिकोड़ने लगते हैं। नाक को मनोज्ञ विषय की प्राप्ति करवाने के लिये इत्र को प्रायः हर मानव काम में ले रहा है। उस एक आँस इत्र के लिये आठ हजार सात सौ रतल पुष्पों का विनाश किया जाता है। उस इत्र को कपड़ों पर लगाते हैं व घर को भी सुगंधित द्रव्यों से सुगंधित किया जाता है। इस प्रकार मनोज्ञ गंध पर राग व अमनोज्ञ गंध पर द्वेष करके कर्मों का बधन कर लेते हैं।

4 रसनेन्द्रिय- रसनेन्द्रिय जिह्वा को कहते हैं। जिह्वा खाना व बोलना दो काम करती है। और दूसरी इन्द्रियों तो एक—एक काम ही करती हैं पर जिह्वा स्वाद लेने के साथ—साथ अच्छे—बुरे का निर्णय भी दे देती है। जिह्वा सिर्फ स्वाद लेने में रहती है, वह यह नहीं सोचती कि मेरे स्वाद के कारण

तूँ ही चाती तूँ ही जोत/195

शरीर को रोगों से पीड़ित होना पड़ेगा। आज मानव ने भोजन करने का उद्देश्य स्वाद ही बना लिया है। इसीलिये नित नये आइटम खाने की इच्छा रखता है। इसीलिए होटलो में घूमता फिरता है। वहाँ पर अभक्ष्य का भी भक्षण कर लेता है। आज ज्यादातर रोग खाने के पीछे हो रहे हैं। शरीर के अनुसार नहीं खाने से पेट खराब हो रहे हैं। हर घर में एक फेमिली डॉक्टर होता है। मानव दवाई ले सकता है पर खाने पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि आयम्बिल में भी बीसों तरह की वस्तुएँ इस जिह्वा को चाहिएँ। सब्जी में थोड़ा-सा नमक कम हो तो महाभारत मचा देते हैं। पुडरीक मुनि इस जिह्वा के स्वाद में आसक्त होकर ही समय से फिसल कर असयम में प्रवृत्त हो गये थे। इस प्रकार जिह्वा की आसक्ति व्यक्ति को कितना नीचे गिरा देती है। यही जिह्वा बोलकर भी बिगाड़ा कर लेती है। आज मानव खाने पर फिर भी कंट्रोल कर लेता है, पर बोलने पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। द्रौपदी के एक वाक्य से भी महाभारत मच गया था। अतः सोच-विचारकर मधुर शब्दों का प्रयोग करते हुए जबान का सदुपयोग करना चाहिए।

5. स्पर्शनेन्द्रिय- स्पर्शनेन्द्रिय सम्पूर्ण त्वचा को कहते हैं। त्वचा के द्वारा स्पर्श करने में कठोरता, कोमलता तथा चिकनेपन या खुरदरेपन का आभास होता है। स्पर्श सुख के कारण बड़े-बड़े योगी भी विचलित हो जाते हैं और विलासी होकर पतन के गर्भ में गिर जाते हैं। इस स्पर्श सुख के लिये हजारों कीड़ों से बनी सिल्क की साड़ियों का उपयोग किया जा रहा है और कर्म बधन किये जा रहे हैं।

ये पाँचो इन्द्रियाँ कितनी भी मात्रा में अपने-अपने विषय का उपभोग करे पर उन्हें उस क्षणिक सुख के पीछे अपार दुःख प्राप्त होता है। अमेरिका सबसे ज्यादा धनाढ्य देश माना जाता है। वहाँ पर पाँचो इन्द्रियों के विषय-भोग के साधन ज्यादा-से-ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं। वे उनका खुलकर उपभोग भी करते हैं पर उस क्षणिक सुख के पीछे दुःखों की लम्बी कतार है। वे अमेरिकी लोग सुखों को उपभोग करते-करते थक गये, मानसिक रोगी बन गये हैं। अगर विषय भोग ही सुख का कारण होता तो वे मानसिक रोगी क्यों बनते? आज सबसे ज्यादा मानसिक रोगी अमेरिका में हैं और वे शान्ति प्राप्त करने भारत जैसे देशों में भटक रहे हैं व साधु पुरुषों के पास जाकर सुख-शान्ति का मार्ग पूछ रहे हैं। अतः सिद्ध है कि पाँचो इन्द्रियों के विषयों को प्राप्त करके भी व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अपितु दुःखी बन रहा है।

ये पाँचो इन्द्रियाँ आवागमन के चक्कर में डालने वाली होती हैं अतः उन पर निग्रह करना जरूरी है अर्थात् इन्द्रियों को वश में रखना जरूरी है। कुम्भकार गंधे को चलाता है न कि गंधा कुम्भकार को। वैसे ही आत्मारूपी स्वामी को अपना स्वामीपना रखते हुये अपनी इन्द्रियों को अपने आदेशानुसार

चलाना चाहिए न कि इन्द्रियो के अनुसार अपनी आत्मा को चलाना चाहिए। इन्द्रियो को वश में रखने का मतलब ही स्वर्ग है व इन्द्रियो के वश में आत्मा का हो जाना नरक है। इन्द्रिय निग्रह ही मोक्ष का मार्ग है। अतः इन्द्रिय-विषयो को निरस्सार समझकर उन विषयो से इन्द्रियो को मोड़ना चाहिए व उन इन्द्रियो को भले काम करने में लगाना चाहिए जिससे राग-द्वेष से बचा जाय।

एक सदगृहस्थ को गृहस्थ में रहते हुए भी इन्द्रियो का निग्रह करना चाहिए। इन्द्रियो का असयम व्यावहारिक जीवन को भी अस्त-व्यस्त कर देता है। भीतरी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। इन्द्रिय असयम के कारण ही पूर्व में कई राजाओं ने अपने राज्य तक खो दिये। एक ओर तो दुश्मन हमला कर रहे हैं और दूसरी ओर शासक लोग महलो में रँगरेलियाँ करने में लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में कई बार हिन्दुस्तान को पराधीनता का मुँह देखना पड़ा है, अतः शासक चाहे परिवार का हो, समाज का हो या राष्ट्र का हो, उसको तो पहले इन्द्रियो पर सयम करना जरूरी है। अपने-आप पर सयम करने वाला ही अन्य पर भी सयम कर सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में इन्द्रियो का सयम करने वाला ही पूर्ण तौर से आत्मिक विकास कर सकता है।

इन्द्रिय निग्रह की बात सभी धर्मावलम्बी कहते ही हैं। इस विषय में किसी भी धर्म विशेष में मतभेद नहीं है। गीता में भी कहा है— हे अर्जुन! तुझे आत्मा का कल्याण करना हो तो सबसे पहले इन्द्रियो का निग्रह कर। इन्द्रिय निग्रह से आत्मा की शक्ति स्वतः ही उद्घाटित होती है।

राम और रावण का युद्ध जिस समय प्रारंभ हुआ था, उस समय रावण ने सर्वप्रथम अपार शक्ति के धारक मेघनाद को लड़ने भेजा था। जैसे ही राम को मेघनाद दिखाई दिया तो श्रीराम पीछे हट गये और अपने भाई लक्ष्मण से बोले कि तुम ही मेघनाद से लड़ो। मैं मेघनाद से लड़ने में समर्थ नहीं हूँ क्योंकि मेघनाद ब्रह्मचारी है। बारह वर्षों से तप कर रहा है, अतः उसमें शक्ति ज्यादा है। मैं उसका सामना करने में अपने आपको असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। तुमने पिछले चौदह वर्षों से स्त्री का मुँह भी नहीं देखा है, एक तपस्वी व सयमी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो। इसलिए तुम ही मेघनाद को हरा सकते हो। आखिर लक्ष्मण ने ही मेघनाद को हराया था। मेघनाद का दूसरा नाम इन्द्रजीत था। जिसका तात्पर्य इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर लेना था।

इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि जितनी-जितनी मात्रा में इन्द्रियो पर निग्रह होगा उतनी-उतनी मात्रा में आत्मा की शक्ति उजागर अवश्य होगी। अगर आत्मा की अनंत शक्ति को पूर्ण रूप से उजागर करना है तो इन्द्रियो पर भी पूर्ण रूप से निग्रह करना ही होगा। तभी जन्म-मरण से छुटकारा प्राप्त हो सकेगा।

महावीर का अटल सिद्धांत

स्याद्वाद

स्याद्वाद जैन दर्शन का प्राण है। प्रतिक्रिया शांति प्राप्त करने का मूल मंत्र है।

व्यावहारिक व आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में निरन्तर निर्विघ्नता के साथ विकास करने हेतु स्याद्वाद एक प्रबल सहारा है। व्यावहारिक क्षेत्र में भी स्याद्वाद के बिना कोई व्यवहार संभव नहीं है। यह सभी को मिलाने वाला है। इसके बिना किसी भी वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं जाना जा सकता है। स्याद्वाद सिद्धांत की जितनी महिमा गाई जावे, उतनी कम है। क्योंकि यह सिद्धांत सुखी जीवन जीने की कला सिखाने में पूर्णरूपेण समर्थ है। जिसने, जिस क्षण इस सिद्धांत को समझ लिया वह उसी क्षण सुखी हो गया। स्याद्वाद अपने जीवन के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण होते हुए, जैनदर्शन का प्राण होते हुए भी अभी तक जैनी उसे बराबर समझ नहीं पाये हैं।

इस सम्पूर्ण लोक में छोटे-से-छोटे रजकण से लेकर बड़े-से-बड़े सुमेरु पर्वत की सभी वस्तुएँ अनंत धर्मों से युक्त हैं। कहा भी है— अनंत धर्मात्मकमेव तत्त्वम्। अर्थात् प्रत्येक पदार्थ में अनंत धर्म स्थित हैं।

वस्तु अनंत धर्मात्मक है पर हमारी दृष्टि परिमित धर्मों को ही ग्रहण कर पाती है। जैसे आप रोटी को लीजिए। रोटी में वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, बाह्य-संस्थान-आकार भी है, भूख मिटाने के गुण से युक्त भी है, पर ज्यादा खाने पर या रोगी के द्वारा खाने पर रोग भी पैदा कर सकती है। वह रोटी अमुक प्रकार के गेहूँ से बनी हुई है, अमुक क्षेत्र-विशेष के गेहूँ से अमुक क्षेत्र में बनी हुई है। अमुक समय में बनी हुई है— इस प्रकार अनेकों धर्मों से युक्त रोटी होती है। हमारी बुद्धि में उन सारे धर्मों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। उन अनंत धर्मों का ग्रहण तो अनंत ज्ञानयुक्त अरिहत, सिद्ध प्रभु के द्वारा ही हो सकता है। अतः वस्तु के किसी एक धर्म को ग्रहण करके आग्रह मत कीजिये कि यह ऐसा ही है अर्थात् यह रोटी रूपवान ही है या रसवान ही है। जिस रोटी के बहुत-से धर्म तो हमारी बुद्धि ग्रहण कर ही लेती है लेकिन अनेकानेक धर्मों को ग्रहण नहीं कर पाती। उनके लिये हमें सोचना चाहिए कि वे भी धर्म पदार्थ में हो सकते हैं। उनकी उपेक्षा नहीं करनी

चाहिए। भगवान ने प्रत्येक पुद्गल में अनन्त धर्म बताये हैं। अतः 'ही' का प्रयोग न करके भी का प्रयोग करना चाहिये। जैसे इस रोटी में रूप भी है, गंध भी है आदि। 'भी' शब्द के अन्दर अन्य धर्म का भी अस्तित्व छिपा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति के पास एक बच्चा आया। वह कहता है दादाजी। उसी बच्चे के पापा आकर कहते हैं— पापाजी तथा भतीजा कहता है काकाजी, भाणजा कहता है मामाजी। यहाँ अगर कोई कहे कि यह तो दादाजी ही है, पिताजी या मामाजी नहीं हो सकते— ऐसा कहना स्याद्वाद सिद्धान्त से विरुद्ध है। यहाँ पर स्याद्वाद सिद्धान्त का कहना है कि ये दादाजी भी है, मामाजी भी है आदि। दुनिया का सारा व्यवहार अपेक्षावाद पर टिका हुआ है। जैसे कनिष्ठा (चट्टी) अंगुली की अपेक्षा अनामिका अंगुली बड़ी है और मध्यमा अंगुली की अपेक्षा अनामिका अंगुली छोटी है, इस प्रकार छोटा—बड़ा, कम—ज्यादा आदि सारी बातें अपेक्षा भेद से ही होती हैं।

एक कुम्भकार था। उसके दो पुत्रियाँ थीं। एक पुत्री की शादी किसान के यहाँ पर की व दूसरी पुत्री की शादी कुम्भकार के यहाँ की। दोनों को ससुराल परिवार अच्छे मिले थे। दोनों अपने—अपने घर में प्रसन्न थीं। एक बार पिताजी अपनी लड़कियों से मिलने के लिए गये। वे पहले किसान के घर में शादी की हुई लड़की से मिलने के लिये गये और उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो? बेटी अपने पिताजी के प्रश्न के उत्तर में बोली कि पिताजी और तो सब ठीक है किन्तु अभी खेती का समय आ जाने पर भी वर्षा नहीं हो रही है। अगर इस वर्ष वर्षा नहीं हुई तो बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। यही चिन्ता हमारे समक्ष उपस्थित हो रही है। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि जल्दी से बरसात हो तो हम सुखी हो जाएँ। पिताजी ने कहा—ठीक है। वे अपनी बड़ी बेटी से मिलकर अपनी छोटी बेटी के घर मिलने गये और उससे भी कुशल—क्षेम पूछा। तब बेटी बोली कि— पिताजी और तो सब ठीक है किन्तु वर्षा का मौसम है। आँवों अभी पक रहा है। सारे बर्तन आँवों में डाले हुए हैं। यदि वर्षा हो गई तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जायेगी— यही चिन्ता अभी सत्ता रही है। आप हमेशा प्रभु भक्ति करते ही हैं अतः आप प्रभु से यह प्रार्थना करें कि जब तक हमारा आँवों पक न जाये तब तक वर्षा न हो।

कुम्भकार ने दोनों की बात सुनी और सोचने लगा कि मैं अब वर्षा होने हेतु प्रभु से प्रार्थना करूँ या वर्षा न होने हेतु प्रभु से प्रार्थना करूँ? दोनों पुत्रियों के हित में अलग—अलग बातें हैं। दोनों बातें एकदम विरोधी हैं, इस प्रकार सारा ससार अपनी—अपनी अपेक्षा से बात करता है। अगर अपेक्षा को समझ लिया जाय तो विरोध के बीच में भी अविरोध रूप से जी सकते हैं।

सोमिल ब्राह्मण ने भगवान् महावीर से पूछा कि आप एक ह या अनेक हैं? तब भगवान् ने उत्तर दिया— मैं एक भी हूँ, दो भी हूँ और अनेक भी हूँ।

तू ही चाती तू ही जात/199

सोमिल— अहो भगवन्! इसका क्या कारण है? भगवान्—हे सोमिल! मैं द्रव्य से एक हूँ, ज्ञान, दर्शन की अपेक्षा से दो हूँ। अनेक भूत, भावी पर्यायो की अपेक्षा से अनेक भी हूँ। अगर आप भीड़ में खड़े रहकर भी अपने आप में ही रमण कर रहे हो और चिंतन कर रहे हो कि मैं किसी का नहीं हूँ व मेरा भी कोई नहीं है तो आप अनेक के बीच में भी एक ही हो किन्तु आप अकेले खड़े होकर भी अगर आपका ध्यान और तरफ जा रहा है, घर—परिवार याद आ रहे हैं तो एक होकर भी अनेक हो। जैसे— प्रसन्नचंद्र राजर्षि का एकान्त में ध्यान में खड़े होकर भी बेटे की तरफ, राज्य की तरफ ध्यान चला गया था, अतः एक होकर भी अनेक हो गये थे। इसी प्रकार प्रत्येक जड़—चेतन पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य की अपेक्षा से नित्य व पर्याय की अपेक्षा से अनित्य होता है। जैसे स्वर्ण की चैन है। उसे तोड़कर के कान के कुण्डल बना लीजिए। अतः उस स्वर्ण का चैनरूप से विनाश कुण्डलरूप से उत्पत्ति तथा स्वर्णरूप से ध्रुव ही बना हुआ है अर्थात् स्वर्णरूप से नित्य व चैन, कुण्डल आदि पर्यायरूप से अनित्य है। इसी प्रकार चैतन्यरूप से नित्य तथा मनुष्य, तिर्यच आदि गति पर्याय रूप से व उपयोग पर्याय रूप से अनित्य होता है, अतः ऐसा कभी मत कहो कि यह चैतन्य या जड़ विशेष नित्य ही है या अनित्य ही है। वस्तु का सर्वाङ्गीण दृष्टि से विचार करना चाहिए।

एक व्यक्ति ने किसी महापुरुष विशेष को देवपुरुष कहा तो क्या वह व्यक्ति सचमुच देव है? नहीं, उस व्यक्ति में देवत्व के लक्षण हैं। उसका व्यवहार, आचरण आदि देव जैसा है, अतः उस अपेक्षा से देवता कहना भी ठीक है। एक ही वस्तु को अलग—अलग देश में अलग—अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे राजस्थान में लडकी को पुत्री कहते हैं, पंजाब में कुडिया कहते हैं तथा गुजरात में डीकरी कहते हैं किन्तु वे सभी भाषाएँ देश—विशेष की अपेक्षा से सत्य हैं।

एक देश में वर्तमान में दिन है तो दूसरे देश में रात है अतः स्याद्वाद सिद्धान्त की अपेक्षा से एक ही समय को दिन व रात दोनों ही कह सकते हैं।

जैन शास्त्रों में उत्सर्ग व अपवाद का वर्णन भी अपेक्षा से वर्णित हुआ है और दोनों को अपने—अपने स्थान पर शुद्ध माना गया है। जैसे उत्सर्ग मार्ग में साधक को तीन करण, तीन योग से अहिंसा का पालन करने हेतु कहा है किन्तु अपवाद में विषम मार्ग में चलते हुए कभी गिरने जैसी स्थिति हो तो लता—वृक्ष आदि हरित काय का सहारा भी लिया जा सकता है। एक तरफ तो हरी वनस्पति को छूने का भी निषेध है तो दूसरी ओर अपवाद मार्ग में उसे छू भी सकता है।

उत्सर्ग मार्ग में सत स्त्री को व सतियॉजी पुरुष को नहीं छू सकती किन्तु नदी व तालाब में डूब रहे स्त्री—पुरुष को, सत—सती वर्ग को यदि तैरना आता है तो वे उन्हें पकड़ कर बाहर भी निकाल सकते हैं।

200/तूँ ही बाती तूँ ही जोत

उत्सर्ग मार्ग में आधाकर्मी आहार लेना बिल्कुल मना है किन्तु अपवाद मार्ग में रोग आदि आने पर लिया भी जा सकता है। इस प्रकार जैन दर्शन में स्याद्वाद सिद्धांत का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है जिसको समझ कर व्यक्ति जीवन को भी बहुत सुंदर तरीके से निर्वहन कर सकता है और वर्तमान क्षण में ही सुख की प्राप्ति कर सकता है।

एक बार राजा और मंत्री वन भ्रमण के लिये जा रहे थे। उन्होंने शाम के समय एक महिला को देखा। जिसने जंगल में उसी दिन बच्चे को जन्म दिया था। वह अपने बच्चे को व सिर पर लकड़ी का भारा लिये अपने घर जा रही थी। उस दृश्य को देखकर राजा के मन में विचार आया कि यह भी एक महिला जाति की है और मेरी रानियाँ भी महिलाएँ ही हैं पर यह महिला इतना काम कर सकती है और मेरे घर की रानियाँ कुछ भी नहीं कर सकती हैं। लगता है, वह अपनी शक्ति को गोपन करके आराम करती हैं। वे यह विचार करते हुये महलो में पहुँचे और जाते ही सारे नौकरो की छुट्टी कर दी और रानियों को आदेश दिया कि तुम्हें ही सारा काम करना होगा। रानियाँ काम करने लगीं। कोई रानी झाड़ू निकाल रही है तो उसके हाथ में झाड़ू पकड़ने से छाले हो गये, हाथ, कमर दुखने लग गए। कोई रसोई बना रही है तो अंगुलियाँ जल गईं। कोई सब्जी साफ कर रही थी तो हाथ कटने लग गए। सभी रानियाँ बड़ी हैरान हो गईं और मंत्री के सामने अपनी-अपनी बात कहने लगी और नौकरो को पुन रखवाने हेतु कहने लगी। तब मंत्री ने पूछा कि किस दिन से नौकरो की छुट्टी की गई, तब रानियों ने बताया कि उस दिन से छुट्टी की गई तो मंत्री समझ गया कि किस कारण से, किस विचार से नौकरो को छोड़ा गया है। पर राजा को एकाएक समझाना बहुत मुश्किल है। अतः मंत्री ने बगीचे के माली को आदेश दिया कि बगीचे में पानी का सिंचन करना बंद करो। माली ने मंत्री के आदेश से बगीचे को सींचना बंद कर दिया। दो-चार दिन में ही बगीचे की रौनक खराब हो गई। मंत्री राजा को साथ में लेकर बगीचे में गया। राजा ने बगीचे की हालत को देखकर मंत्री से कहा—बुलाओ माली को, यह क्या हालत कर रखी है बगीचे की? मंत्री ने कहा—राजन्! मैंने ही हमेशा-हमेशा पानी सींचने का मना किया था। राजा—क्यों? मंत्री—राजन्! क्या आपने जंगल की रौनक को देखा नहीं कि जंगल में उन वृक्षों को, पौधों को कौन पानी पिलाता है, फिर भी कितने हरे-भरे रहते हैं। तो फिर यहाँ रोज-रोज पानी पिलाने की जरूरत क्या है? राजा—अरे मंत्री! इतना भी नहीं समझते हो कि वे तो जंगली पेड़ हैं पर यह तो बगीचा है। बगीचे में तो पानी पिलाना ही पड़ता है, नहीं तो मुरझा जाएँगे। मंत्री—राजन्! आप कहते हैं, वह बिल्कुल ठीक है। वैसे ही जंगली स्त्रियों व महलों की स्त्रियों में तो काफी अन्तर होता है। दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार कैसे

उचित हो सकता है? राजा उस बात को तुरत समझ गये व तुरत महलो मे जाकर पुन सारे नौकरो को काम पर लगा दिया, इस प्रकार हर बात को अपेक्षा से समझना चाहिए ताकि परिवार, समाज, राष्ट्र आदि मे निरन्तर शाति बनी रहे। दुनिया मे हर धर्म को जोडने वाला भी स्यादवाद सिद्धान्त ही है।

आप किसी भी छोटे-से-छोटे व्यक्ति की भी उपेक्षा मत कीजिये। वह छोटा व्यक्ति भी कभी काम मे आ सकता है। जैसे सिर, जो आपको ऊँचा दिखाई दे रहा है वह पैरो के बल पर ही ऊँचा है। अगर पैरो को हटा दिया जाय तो सिर नीचे गिर जायेगा ठीक वैसे ही छोटे व्यक्ति पैर के स्थान पर व बड़े व्यक्ति सिर के स्थान पर है, पर बड़े वर्ग की शोभा छोटे से ही है। तिनके के स्थान पर तिनका ही काम आता है। छोटी कील का जहाँ काम है वहाँ हथौडा काम नही कर सकता है, उसी प्रकार समाज मे, राष्ट्र मे सभी का अपना-अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार समाज मे वृद्धो का भी महत्त्व है व युवको का भी महत्त्व है। युवक भाग-दौड का व शक्ति का काम कर सकते है। वृद्ध अपने अनुभव दे सकते है।

एक बार राजा ने राज्यसभा मे बैठे हुए सभासदो से पूछा कि- मानलो अभी इसी सिंहासन पर बैठे हुए मुझे कोई थप्पड मार दे तो तुम क्या करोगे? जवान सभी जोश मे आ गये और बोले- महाराज! हम उसकी गर्दन उडा देगे। हमारे रहते हुए आपको कौन थप्पड मार सकता है? किन्तु वृद्ध चुपचाप बैठे हुए थे। राजा की नजर उनकी ओर गई और बोले-तुम लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या तुम मुझे थप्पड मारने वालो की कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करोगे? तभी एक वृद्ध खडा होकर सभ्यता से बोला- हुजूर! हम उसे बहुत प्यार करेगे क्योंकि इस राज्यसभा मे आपके थप्पड मारने वाला सिर्फ छोटे-से गोद मे खेलते हुए राजकुमार के अलावा कोई भी नही हो सकता है। राजा उस उत्तर को सुनकर बहुत खुश हुए और उस वृद्ध पुरुष को बहुत इनाम दिया। यानी वृद्ध का अनुभव अनूठा ही होता है, अत अपेक्षा से समाज मे वृद्ध पुरुषो की भी परम आवश्यकता होती है व शक्ति का काम करने के लिये जवान पुरुषो की भी आवश्यकता होती है।

यह अपेक्षा समझाने वाला स्यादवाद ही है। जो दो विरोधी पक्षो को भी जोडने का काम करता है व हर विगडी बात को बनाने का अपूर्व काम भी यह करता है अत जैन दर्शन के प्राणरूप स्यादवाद सिद्धांत को समझना, जीवन की गहराइयो तक उतारना परम आवश्यक है।

पाना है तो खोड़्ये

ससार में प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य की आकांक्षा रहती है कि मैं ससार के सर्वोच्च पद प्राप्त करूँ। जिस भी क्षेत्र में पैर रखूँ वहीं सफल हो जाऊँ, जहाँ भी ठोकर मारूँ वही पर खजाना निकल आवे। मैं जिस किसी व्यक्ति पर दृष्टि डालूँ वही मेरे इशारे को समझकर वैसा ही कार्य करने लग जावे। जहाँ भी जाकर के खड़ा होऊँ सभी मेरा आदर-सत्कार करे। ये सारी आकांक्षाएँ तभी पूर्ण हो सकती हैं जब पुण्यवानी आत्मा के साथ में हो। तीर्थंकर प्रभु जहाँ भी पधारते हैं उनकी पुण्यवानी से सीधे काँटे स्वतः ही उल्टे हो जाते हैं। जमीन में रहे हुये गड्ढे या टीले आदि समभूमि भाग में बदल जाते हैं। शीतकाल में उष्ण व उष्णकाल में शीत वाला सुहावना मौसम बन जाता है। भगवान् जहाँ भी पधारते हैं, उनके चारों ओर 25-25 योजन तक कोई रोग या उपद्रव नहीं होता है। पहले अगर कुछ हो रहा हो तो सब शांत हो जाता है। दुष्काल नहीं पड़ता, वहाँ के लोग सभी तरह के भय से मुक्त रहते हैं। यह सब पुण्य का खेल है। पुण्य के कारण ही ऊर्ध्वगति होती है, अतः पुण्यवान् बनने हेतु पुण्यबध के नौ हेतुओं की आराधना करनी चाहिये। वे पुण्यबध के नौ हेतु इस प्रकार से हैं— 1 अन्न पुण्य 2 पान पुण्य 3 लयन पुण्य 4 शयन पुण्य 5 वस्त्र पुण्य 6 मन पुण्य 7 वचन पुण्य 8 काय पुण्य 9 नमस्कार पुण्य।

1. अन्न पुण्य:- अगर आपको पुण्योदय से पर्याप्त मात्रा में अन्न, धन प्राप्त हुआ है तो उसका सदुपयोग करते हुए भूखे को भोजन करवाइए। सुपात्र को दान दीजिए। पहले किसी को खिलाके फिर खाओ। पूर्व जमाने में लोग बाहर जंगल जाते तब साथ में गुड़, रोटियाँ आदि ले जाते और रास्ते में गाय, गोधे आदि को खिलाते हुए जाते-आते थे। पहले के श्रावकों के द्वारा पर कोई भी आता तो खाली कभी नहीं लौटता था, पर आज तो घर में कमरे से अटेच ही लेटरिन बनी हुई है, अतः कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बिस्तर से उठते ही चाय चाहिए, ऐसी स्थिति में किसको देने के लिये जावे व कौन-से अतिथि का इंतजार करे। अतिथि को दुकान पर चाय-नाश्ता करवाके भेज दिया जाता है। घर के आँगन में तो उनकी जूठन पड़ती ही नहीं है। गाय, कुत्ता, भिखारी आदि को भी व्यक्ति देना नहीं चाहता। सयति वर्ग

गोचरी के लिये जाते हैं तो शहरी घरों के टिफिन खाली पड़े रहते हैं। एक रोटी भी उसमें नहीं मिलती है। या फिर खा-पीके भोजन समाप्त हो जाता है। खाने के बाद जो आटा बच जाता है वह फ्रीज में रखकर शाम को काम में लेते हैं व शाम का सवेरा काम में लेते हैं, पर देने की भावना नहीं होती है। पूर्व जमाने में रात में गीला आटा रखना अपशुक्न माना जाता था व रोटी का डिब्बा भी खाली रहना अपशुक्न माना जाता था। अतः शाम को आटा व खाद्य सामग्री में रोटी-सब्जी जो भी बचा है, सभी को समय रहते हुये गरीबों को दे देना चाहिए। बचा हुआ देने से भी महान् पुण्यवानी बँधता है। आपको मालूम होगा, तीसरे देवलोक का इन्द्र सनत्कुमारेन्द्र एकाभवतारी है। वे वहाँ से निकलकर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर, साधना करके मोक्ष में जायेगे व वर्तमान में बारह लाख विमानों के स्वामी हैं। इसके पीछे पूर्व की पुण्यवानी रही हुई है। पूर्वभवं में सनत्कुमार इस मनुष्यलोक में चक्रवर्ती के भोजनालय का रसोइया था। एक बार चक्रवर्ती भोजन कर रहे थे, उन्हें उस दिन के भोजन में बड़ा स्वाद आ रहा था। चक्रवर्ती बहुत खुश हुए और रसोइये से बोले कि वैसे तो तुम हमेशा ही भोजन अच्छा ही बनाते हो पर आज तो ज्यादा ही स्वाद आया है। आज लगता है तुमने अपनी सारी बुद्धि भोजन बनाने में ही लगा दी है। आज स्वादिष्ट भोजन में जिस कुशलता का परिचय दिया है। उससे मैं अत्यंत सतुष्ट व प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो, सो माँग लो।

रसोइये ने कहा—महाराज! मुझे किसी जागीरी विशेष की चाह नहीं है व हीरे, मोती, माणिक आदि की भी चाह नहीं है। अगर आप कुछ देने का बोल ही रहे हैं तो मुझे एक आज्ञा फरमाइये कि इस रसोड़े में आपके जीमने के बाद जो भी बचा हुआ भोजन है, उससे मैं किसी को भी जिमा सकूँ। चक्रवर्ती उसकी बात को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे अब तक तो उसकी भोजन-कला पर ही खुश थे पर आज उन्हें उसके विलक्षण आत्मिक गुणों का भी पता चल गया कि यह कितने उदार व उच्च विचारों का स्वामी है। अतः सम्राट ने उसकी इच्छा के मुताबिक वर दे दिया कि तुम तुम्हारी इच्छानुसार किसी को भी भोजन करवा सकते हो व दे भी सकते हो।

रसोइया बहुत खुश हुआ। चक्रवर्ती के रसोड़े में जहाँ सैकड़ों आदमियों का भोजन हमेशा बनता है वहाँ तो बहुत-कुछ बचता ही था। साधारण भोजनालय में भी जहाँ बच ही जाता है वहाँ चक्रवर्ती के रसोड़े का तो कहना ही क्या है? रसोइये ने नगर में सूचना करवा दी कि जो भी भाई एकान्तर उपवास करते हो, उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो वे निःसंकोच भाव से राजकीय रसोइये के पास आकर ले सकते हैं। अगर कोई यहाँ आकर नहीं लेना चाहे तो उसके घर भी सामग्री पहुँचाई जा सकती है। सयती वर्ग से भी निवेदन किया कि यहाँ शुद्ध, निर्दोष आहार व पथ्य सवधी आहार

भी मिलता है। जब भी आपको अनुकूल अवसर लगे तब पधार सकते हैं। यानी उस रसोइये ने श्रावक—श्राविका को भी आहार दान दिया व साधु—साधवियों को भी आहार दान देकर महान् सुलाभ को प्राप्त करते हुए ससार परित किया व समकित रत्न की भी प्राप्ति की। वे सनत्कुमार इन्द्र मनुष्य बनकर अवश्य मोक्ष जाएँगे।

इसी प्रकार भगवान् महावीर के जीव नयसार ने अतिथि को दान देकर समकित रत्न प्राप्त किया था व भव भ्रमण परिमित किया था।

ऐसा है सुपात्र दान का अपूर्व लाभ। इसी प्रकार अनुकपा बुद्धि से किसी भी गरीब भाई को भोजन कराना, पशुओं को अन्न दान करना भी पुण्य बध का कारण है।

2. पान पुण्य - कभी—कभी अन्न से भी ज्यादा आवश्यकता प्राणियों को पानी की होती है। मैंने मारवाड के गाँवों में गरमी के समय उन गरीबों को देखा जिनके घर पानी का संचय करने के साधन नहीं हैं, वे एक—एक घड़े पानी के लिये सेठों के द्वार पर चक्कर काटते फिरते हैं। जहाँ गरीबों की भी यह हालत हो जाती है वहाँ पर पशुओं की क्या स्थिति होगी? अतः पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना पुण्यबध का हेतु है। एक बार एक भाई ने मुझे बताया कि— जब मैं परदेश कमाने के लिए प्रारम्भ में घर से विदा हो रहा था उस समय मैंने सकल्प लिया— एक प्याऊ बनाने हेतु। क्योंकि मरुस्थल की भूमि पर भयंकर गरमी पड़ने से प्याऊ का उपयोग ज्यादा जरूरी महसूस हुआ अतः परोपकारार्थ वही सकल्प लिया। परोपकार की भावना के फलस्वरूप कुछ ही समय में काफी धन कमाया और करोड़पति बन गये। इसी प्रकार घर में बर्तन धुला पानी भी नीचे न गिराते हुये अगर घड़े में भर लिया जाय तो पानी का सुपात्र दान भी लग जाता है। पर जरा—सी उपेक्षाबुद्धि व प्रमाद के कारण इस महान् लाभ से वंचित रह जाते हैं।

3. लयन पुण्य - थके हुये व्यक्तियों को ठहरने का स्थान देना चाहिये। किन्तु आज तो मकान में ठहरने का स्थान तो देना दूर रहा मगर मकान की छाया में भी आराम से गरीबों को नहीं बैठने देते। उनकी सोच रहती है कि हमारे मकान की दीवाले खराब हो जाएँगी। पर भाई, इतने सकुचित विचार मत रखो। आप दूध—दही खाते हैं तो छाछ तो गरीबों को फ्री में दे दो। आप बड़ी कोठी में रहते हो तो कम से कम उसकी छाया में तो गरीबों को भी विश्राम लेने दो।

श्रावक—श्राविका के धर्म—ध्यान हेतु स्थानक का दान करना, या सहयोग प्रदान करना भी महान् पुण्य बध का हेतु है क्योंकि उस स्थान पर चतुर्विध सघ जो धर्म—ध्यान करता है उसका लाभ अपूर्व ही होता है। अन्न—दान से भी स्थान—दान का लाभ ज्यादा बताया है। अन्न—दान तो फिर भी कोई भी

कर सकते हैं पर स्थान—दान करना बहुत मुश्किल है, अतः स्थान—दान बहुत महत्त्वपूर्ण है।

4. शयन पुण्य:- ठडी—गरमी से बचने हेतु, ओढने—बिछाने हेतु शय्या—चद्दर आदि का दान करना भी महान् पुण्य का हेतु है। सर्दी में कई लोग फुटपाथ पर सोये रहते हैं। उनको ओढने हेतु कबल आदि की व्यवस्था करना।

5. वस्त्र पुण्य:- आप बढिया से बढिया वस्त्र पहनते हैं। थोड़े दिन वस्त्र पहनकर थोड़े पुराने होते ही उन कपडो से अरुचि पैदा हो जाती है। उन्हें पहनते ही नहीं हैं। ऐसे बेकार कपडो को गरीबो को दान देना चाहिए ताकि सहज में ही वस्त्र का दान हो जाये पर आज मेरी बहने उन पुराने कपडो से बर्तन खरीद रही हैं। आपके घर में बर्तनो की कोई कमी नहीं है, पर दान की प्रवृत्ति न होने से, सकुचित विचार होने से व्यक्ति पुराने कपडो का भी दान नहीं दे सकता है। इसी प्रकार घर में यदि श्वेत वस्त्र पड़े हैं तो आप सयती वर्ग को भी वस्त्र दान देकर महान लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं।

6. मन पुण्य:- अगर आपके पास दान देने का कुछ नहीं है, परोपकार में आप प्रवृत्ति नहीं कर सकते तो कम से कम मन की भावना तो शुद्ध रख सकते हैं। मन से हर व्यक्ति का भला सोचने से भी महान् पुण्य का लाभ होता है।

7. वचन पुण्य:- अगर आपको बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है तो प्रभु का भजन करिये, अन्य को शांति प्राप्त हो, ऐसे वचनो का प्रयोग करिये। जिन वचनो से किसी का भला हो सके ऐसे वचनो का प्रयोग करिए। किसी की निंदा, विकथा करके पापकर्म मत बाँधिये। फालतू की गप्पे मारकर अपनी बुद्धि व शक्ति को बरबाद मत कीजिये। जितना समय गप्पो में व्यतीत किया करते हो, उतने समय में धर्म—पुण्य का उपार्जन किया जा सकता है। सुमधुर भाषा पूर्वपुण्य के योग से ही प्राप्त होती है। अतः अब भी मधुर भाषा का प्रयोग करके दूसरे के दिलो को ठंडा करके वचन पुण्य का उपार्जन किया जाय। अगर इस भव में वचनो का दुरुपयोग किया तो अगले भव में जिहा ही नहीं मिलेगी। इस जवान को आपने अनेक मन गुड और शक्कर खिलाई है तो भी वैसा मिठास आपके जवान में नहीं आया तो फिर वह गुड—शक्कर खिलाना बेकार गया। कहा भी है—

कुदरत को ना पसंद सख्ती जवान में,

इसीलिए ना दी हड़्डी जवान में।

सारे शरीर में हड्डियाँ हैं पर जवान में छोटी—सी भी हड़्डी नहीं है। वह बहुत कोमल है। अतः आप भी कोमल शब्दों का ही प्रयोग करें। जिससे सहज में ही पुण्यबद्ध हो जावे। सत महापुरुष हमेशा मिष्ट वचनो का प्रयोग करते हुए स्व—पर कल्याण करते हैं। प्रवचन हेतु भाषा का प्रयोग करने वाले साधक

के लिये कहा है कि प्रवचन सुनने वालों को निर्जरा हो या न हो पर प्रवचन देने वालों के एकान्त निर्जरा होती ही है। अतः भाषा का सदुपयोग करते हुए वचन पुण्य उपार्जन अवश्य करें।

8. काया पुण्य.- आपको पूर्ण पॉचो इन्द्रियो सहित शरीर मिला है तो इसका सेवा आदि करके सदुपयोग कीजिये। घर में रोगी, तपस्वी, वृद्ध की सेवा अग्लान भाव से करिये। समता भाव से एक काम ज्यादा कर लेते हों तो भी कर्मों की निर्जरा का प्रसंग बनता है। घर में बहू आई है तो यह मत सोचिये कि सारा काम वही करेगी पर सास को भी अपनी कायिक शक्ति का गोपन न करते हुये काम में सहयोग करना चाहिए। कहा भी जाता है कि 'चाम प्यारा नहीं, काम प्यारा है।' अतः आपको पूरे दिन में एक काम तो घर के सभी सदस्यों का करके काया का सदुपयोग करना ही चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते हों तो पानी तो पिला ही सकते हों। यह शरीर टिकने वाला नहीं है। इसका जितना सदुपयोग हो सके, उतना कर लीजिए। आप हमेशा गाड़ी-स्कूटर से दर्शन करने आते हैं तो आठम-चउदस या पर्युषण पर्वों में तो वाहन का त्याग करके काया का उपयोग कर सकते हैं।

9 नमस्कार पुण्य.- घर में जितने भी बड़े लोग हैं, उनके चरणों में नमस्कार करें। बड़ों का आदर-सम्मान, विनय करने से उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप सहज रूप से आगे बढ़ जाएंगे किन्तु आज तो माता-पिता के चरणों में नमस्कार करते हुये शर्म आती है। श्रीकृष्ण के 72 हजार माताएँ थीं। वे प्रतिदिन चार सौ माताओं का वदन करते थे। छ महीने में एक माता का नंबर आता था। श्रीकृष्ण तीन खंड के अधिपति वासुदेव होते हुए भी अपने उपकारी माता-पिता को वदन करना नहीं भूलते थे। यह तो भारतीय संस्कृति भी है। प्रणाम करते हुये हाथ जुड़ते ही कमल के समान आकृति बन जाती है।

इसी प्रकार सयती वर्ग के चरणों में वदन करते समय विधि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। विधिपूर्वक वदना करने से सारे फेफड़ों की, हाथों की, पैरों की, कमर की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे शारीरिक फायदा तो होता ही है किन्तु आध्यात्मिक फायदा भी बहुत ज्यादा होता है। भावपूर्वक विधि सहित वदना करने से श्रेणिक महाराज के छ नारकी के वधन टूट गये थे। अतः विधि सहित वदना करने में व बड़ों को प्रणाम करने में कजूसी नहीं करनी चाहिए तथा भगवान् के वचनों के अनुसार नमस्कार पुण्य का महान् लाभ भी प्राप्त करने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

अगर आपको स्वस्थ तन, धन, भूमि आदि सामग्री पुण्य योग से प्राप्त हुई है तो उसका सदुपयोग करके वर्तमान में पुण्य कमाइयें।

अगर कोई व्यक्ति पूर्वजों द्वारा संचित पुण्यवानी को खर्च ही खर्च करता

रहे तो सभव है उसी भव मे शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। अतः घर मे कितना भी धन हो पर कमाना भी पडता ही है उसी प्रकार पूर्व शुभ कर्मों से मिली पुण्यवानी का यदि उपभोग करते रहे और उसका सदुपयोग नहीं किया तो आप शीघ्र ही खाली हो जाओगे और देखते-देखते अचानक कोठी से रोड पर भी आ सकते हो। श्रीमत से भिखारी बन सकते हो। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है— जो हम देते हैं, स्वर्ण हो जाता है व जो हम रख लेते है वह राख हो जाता है।

वास्तव मे पुण्यवान और पापी की पहचान क्या है? इसके उत्तर मे किसी विचारक ने कहा कि असली पुण्यवान वही है जो पुण्यफल से प्राप्त समस्त शक्तियों को सत्कार्य मे सदुपयोग करता है और पापी वह है जो प्राप्त समस्त शक्तियों का असत्कार्य मे प्रयोग करता है। पुण्यात्मा प्राप्त धन-सम्पदा के माध्यम से गरीबों का सहयोग करता है। अनाथालय मे दान करके अनाथों का जीवन निर्माण करता है तथा गरीब बच्चों को पढाने आदि मे सहयोग करता है। दीन-दुखियों के आँसू पौछता है। अपने दीपक की लौ से अन्य के दीपक भी जलाता है। ऐसा व्यक्ति प्राप्त पुण्य को और अधिक बढ़ाता है। इस प्रकार निरन्तर पुण्य को बढ़ाने वाला इस भव मे, परभव मे किसी से भी भय को प्राप्त नहीं होता। और न ही ससार की किसी भी शक्ति से पराभव को प्राप्त होता है। भले ही ससार मे उसके अनेको शत्रु ईर्ष्याग्नि मे जलते हुए उसे नष्ट-भ्रष्ट करने का कैसा भी षड्यन्त्र रचे परतु पुण्यवान व्यक्ति का कोई बाल भी बाँका करने मे समर्थ नहीं हो सकता। अपितु उससे बिना मतलब ही ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्यालु अपने स्वयं के द्वारा जलाई गई ईर्ष्याग्नि मे जलकर समाप्त हो जाते हैं। पुण्यवान के लिए अग्नि भी जल के रूप मे परिवर्तित हो जाती है। विष भी अमृत बन जाता है। यदि वह एक वार सर्प की बाँबी मे भी हाथ डाल दे तो भी उसके हाथ मे सर्प के बदले पुष्प की माला ही आयेगी। शूली भी उसके लिए सिंहासन का रूप धारण कर सकती है। इतना ही नहीं, वह पुण्य व्यक्ति को नर से नारायण, भक्त से भगवान बना देता है। पुण्यवान व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र आदि जहाँ भी खडा रहता है, सभी के द्वारा आदर-सत्कार प्राप्त करता है। सभी के द्वारा यही शब्द उच्चरित होते हैं कि आपकी कृपा से हमारा काम अच्छा चल रहा है, आपकी कृपा बनी रहे आदि। ऐसे परोपकारी पुण्यवान व्यक्ति के हाथ से छुआ रुपया भी जिस किसी के हाथ मे चला जाता है वह उसके लिए अखूट खजाना बन जाता है। वे अपने आस-पास मे रहने वाले व्यक्तियों के दुख को भी सुखरूप मे परिवर्तित कर देते है। पुण्यवान व्यक्ति थोडा कार्य करता हे फिर भी प्रसिद्धि अधिक होती है।

पुण्यवान व्यक्ति को ही धर्म की बात पसंद आती हे। पुण्यहीन को धर्म

की बात जरा भी अच्छी नहीं लगती। भिखारी चाहे कि मैं रसमलाई खाऊँ पर उसे कोई नहीं खिलाता है, उसी प्रकार पुण्यहीन सुख—संपत्ति, स्वर्ग, अपवर्ग चाहता अवश्य है पर पुण्य के बिना उसे वह सब—कुछ मिल ही नहीं सकता है। पुण्यवान व्यक्ति ही माला, प्रार्थना, सामायिक आदि कर सकता है और उसी पर उपदेश का प्रभाव भी शीघ्र ही पड़ता है। गजसुकुमाल की कहॉ तो शादी की तैयारियों हो रही थी और कहॉ एक ही प्रवचन से सब—कुछ छोड़कर दीक्षित हो गये। पुण्यहीन व्यक्ति पहले तो उपदेश सुनने पहुँचता ही नहीं है। अगर कभी पहुँच भी गया तो नींद निकालते रहेंगे। अगर कभी सुन भी लिया तो वहाँ की बात वही छोड़कर आ जाएँगे। सोचते हैं, महाराज के तो कहने का काम है, हमारे सुनने का काम है आदि।

पुण्यवान व्यक्ति अपने कुल की, धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। गलत सगति कभी नहीं करता है। ऐसे धर्मशील व्यक्ति के चरणों में इन्द्र भी नमस्कार करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इन्द्र की पुण्यवानी से बढ़कर पुण्यवानी भी धर्मवान—श्रद्धालु साधक वर्ग की होती है। श्रद्धालु व्यक्ति के द्वारा की गई क्रियाएँ निर्जरा तो कराती ही हैं पर साथ में पुण्य फल को भी प्रदान करती हैं। जैसे खेती में धान्य बोया जाता है, वह फल की आकांक्षा से बोया जाता है किन्तु फल के साथ—साथ चारा तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हलवाई की दुकान से मिठाई लाई जाती है पर डब्बा व डोरा तो उसके साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है वैसे ही साधक वर्ग के द्वारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तपस्वरूप धर्म की आराधना कर्म निर्जरा के लिये की जाती है किन्तु पुण्यरूप चारा तो उसके साथ—साथ में बिना चाह के भी प्राप्त हो जाता है। आप गृहस्थ में रहते हुए अधिक धर्मक्रिया नहीं कर सकते हो, तो दान, शील, तप—भावना की आराधना यथाशक्ति करते हुये पुण्योपार्जन में पीछे नहीं रहना चाहिए।

मेरा-घर

जत्थेव गंतुमिच्छेज्जा, तत्थ कुब्बिज्ज सासयं।

अर्थात् बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जहाँ पर जाने की इच्छा हो वही पर अपना स्थाई घर बनावे।

हर मानव के मन में घर के प्रति गहरा आकर्षण होता है। हर व्यक्ति अपने लिये घर अवश्य बनाता है क्योंकि हर मानव की रोटी, कपड़ा व मकान—ये तीन तो आवश्यक समस्याएँ होती ही हैं, उनकी पूर्ति होना मानव के लिये आवश्यक भी है।

बुद्धिमान मानव को घर भी अपना स्वयं का चाहिए, जिसके पास स्वयं का घर नहीं होता है, वे किराये के मकान में भी रहते हैं किन्तु किराये का मकान तो एक अवधि के बाद पुनः—पुनः खाली करना ही पड़ता है। और मालिक के घर में लड़कें—लड़कियों की शादी का काम पड़ गया तो वे उससे भी पहले मकान खाली करवाने की बात खड़ी कर देते हैं। बार—बार सामान किराये के मकानों में इधर—उधर पटकने से मानव को घबराहट आने लगती है व कई सामान तो इधर—उधर लाने, ले जाने में ही टूट—फूट जाता है। अतः किराये का मकान व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। वह थोड़े पैसों से एकत्रित होते ही सर्वप्रथम घर का मकान बनाना चाहता है। चाहे एक कमरा, एक रसोई ही हो, पलस्तर नहीं भी कराया हो फिर भी मकान घर का चाहिए। घर के मकान में हर व्यक्ति खुश रहता है। क्योंकि वह जानता है कि पराये मकान में सुख नहीं है। कहा भी जाता है—

अपना घर-हँग के भर

दूसरों का घर-थूकने का ही डर।

जिस प्रकार मानव को किराये के मकान बार—बार खाली करते हुए परेशानी का अनुभव होता है क्योंकि वह बुद्धिमान है अतः घर का मकान बना लेता है पर कभी आपने यह भी सोचा है कि यह जीव निरन्तर कितने घर खाली कर रहा है। अगर देव के घर में भी चले गये तो भी एक अवधि के बाद तो वहाँ से दूसरी गति हेतु विदा होना ही पड़ेगा। मनुष्य गति में भी 60—70 वर्ष बाद व्यक्ति को विदा होना ही पड़ता है तथा तिर्यच के घर में चले गये तो वहाँ की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। जीवों के कुल 84 लाख घर

हैं, उनमें से 52 लाख घर तो एकेन्द्रिय के ही हैं और एकेन्द्रिय जीव एक श्वासोच्छ्वास जितने समय में सतरह बार अपना घर छोड़ते हैं व वापस ग्रहण करते हैं तथा अड़तालीस मिनट के अन्दर-अन्दर पैसठ हजार पॉच सौ छत्तीस बार घर छोड़ते हैं व वापस घर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यह जीव पुन-पुन जन्म-मरण करते हुए पुन-पुन मकान खाली कर रहा है। किन्तु अभी तक अज्ञानी जीव को बार-बार घर खाली करते हुए घबराहट नहीं आ रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि यह घर मेरा नहीं है। यह घर स्थायी नहीं है। बाहर के घर के विषय में फिर भी व्यक्ति की बुद्धि काम करती है।

एक बुढ़िया चारपाई पर लेटी हुई थी। आँखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। सोच रही थी— नारी की भी क्या नियति होती है। सारा जीवन घर को सँवारने-व्यवस्थित करने में ही बिता देती है, फिर भी घर उसका होता ही नहीं है। उसे याद आई—बचपन की बातें। माँ उसे कहती थी— बेटी! सलीके से रहना सीखो। पराये घर जाना है। उत्तर में मैं कहती— मैं क्यों जाऊँ पराये घर? मेरा तो यही घर है। तब माँ समझाती—बेटी! यह तो तेरे पिता का घर है, भाई का घर है। तेरा घर तो तेरा अपने पति का घर होगा।

मेरे ससुराल का घर मेरा घर होगा। इस आस को लिये ससुराल आ गई और उस अपने घर को सँवारने में तन-मन से जुट गई थी।

पति की अनायास ही एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। मैंने अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया—लिखाया, उसकी शादी की। बेटे के लिए एक घर भी बनवा दिया। जैसे-जैसे बेटे का परिवार बढ़ता जा रहा था वैसे-वैसे इस बुढ़िया के लिये घर में से स्थान खत्म होता जा रहा था और एक दिन उस सपूत बेटे ने वृद्धाश्रम को ही मेरा घर बना दिया। तब मुझे समझ में आया कि मैं पति की अर्द्धांगिनी तो थी पर अधिकारिणी नहीं। वह घर सिर्फ पति का घर था।

बाहरी घर के विषय में तो फिर भी मानव समझ रहा है किन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव अपने ज्ञान चक्षु को बंद करके रखता है और आत्मिक घर ही शाश्वत घर है, इस ओर दृष्टिपात ही नहीं करता है और जड़ के साथ रहकर अपनी बुद्धि को भी जड़ ही बना लेता है और रात-दिन जड़ की ही बात करता रहता है। वह यह नहीं जानता कि जहाँ जड़ की बात है, वहाँ निज गुण की घात है। जड़ की बात करने वाला पुन-पुन जड़ के साथ जन्म-मरण करता है। पर अपर घर में शांति कभी नहीं मिल सकती। मानव यह नहीं सोचता है कि मैं कब तक पुन-पुन घर खाली करता रहूँगा। मैं इतनी धर्म की कमाई करूँ कि मैं अपने शाश्वत घर मोक्ष को प्राप्त कर लूँ।

नमि राजर्षि दीक्षित होकर बगीचे में ध्यानस्थ थे। इन्द्र वृद्ध के परिवेश

मे नमि राजर्षि की परीक्षा लेने उनके पास पहुँचा और कई प्रकार के प्रश्नोत्तर किये। उनमें से एक प्रश्न यह भी था कि—

**पासाए कारइत्ताणं, बद्धमाण गिहाणि य
बालग्ग पोइयाओ य, तओ गच्छसि खत्तिआ।**

अर्थात् हे क्षत्रिय! तुम पहले वास्तुशास्त्र में बतलाये अनुसार अनेक प्रकार के महल बनवाकर व जलक्रीडा के लिये तालाब के बीच में महल आदि बनवाकर उसके बाद प्रव्रज्या धारण करना तुम्हें योग्य है।

इन्द्र कहता है कि आपको अच्छे—अच्छे बहुत—सारे घर बनाने थे। आप उनमें भले न रहते किन्तु आपकी अगली पीढ़ियों तो उनमें रहती व आप अपना नाम उन मकानों पर लिखवा देते तो सैकड़ों वर्षों तक आपका नाम चलता रहता। तब नमि राजर्षि ने ब्राह्मण परिवेशधारी इन्द्र से कहा— हे देवानुप्रिय! तुम अभी सच्चाई को नहीं जानते हो, अतः तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। वास्तविकता यह है कि—

**संसय खलु सो कुणई, जो मग्गे कुणई घरं।
जत्थेव गन्तुमिच्छेज्जा, तत्थ कुवेज्ज सासयं।।**

अर्थात् जिसके मन में यह संशय होता है— जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ मेरा घर है या नहीं है, वही व्यक्ति रास्ते में घर बनाता है। बुद्धिमान पुरुष तो वही घर बनाता है जहाँ उसका जाने का लक्ष्य है।

जैसे एक व्यक्ति को उगरानी करने जाना है। उसे जहाँ जाना है, उस गाँव का रास्ता ठीक नहीं है, अतः वह पैदल—पैदल ही जा रहा है। रास्ते में थकान को दूर करने आते—जाते विश्राम करता है। अगर वह विश्राम करने वाला व्यक्ति यह सोचने लग जावे कि मुझे यहाँ विश्राम करना पड़ता है अतः रास्ते में मेरा मकान होना ही चाहिये। ऐसे विचारों के साथ दस मिनट विश्राम हेतु भी मकान बनाता है तो लोग उसे बुद्धिमान न कहकर मूर्ख ही कहते हैं। क्योंकि ऐसी मूर्खता का काम तो वही कर सकता है जिसके मन में यह संशय हो कि मेरा मकान गाँव में है या नहीं? पर बुद्धिमान व्यक्ति के मन में ऐसी शका कभी भी नहीं होती है।

नमि राजर्षि कहते हैं कि मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मेरा स्थायी घर तो मोक्ष में है। और वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना के माध्यम से प्राप्त होता है। मैं उन रत्नत्रय की आराधना कर रहा हूँ, अतः निश्चय ही मुझे स्थायी आत्मिक घर मोक्ष की प्राप्ति होगी ही। हे देवानुप्रिय! मुझे रास्ते में घर बनाने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में यह शका हो कि मोक्ष नगर में मेरा घर है या नहीं, वही व्यक्ति रास्ते में घर बनायेगा। मेरे को रास्ते में घर नहीं बनाना है किन्तु मानव आज रास्ते में ही घर बनाने में लगा हुआ है।

घर बनाने की सज्ञा तो पशु—पक्षियों में भी होती है। चूहे अपने लिए बिल

212/तूँ ही बाती तूँ ही जोत

बनाते हैं। पक्षी घोंसले बनाते हैं, मधुमक्खियाँ व टॉटिये व वया अपना-अपना घर इतना सुंदर बनाते हैं कि मनुष्य भी वैसा घर नहीं बना पाते। खैर, पशु तो अज्ञानी जीव हैं किन्तु आपके पास तो बौद्धिक शक्ति का भंडार है फिर भी अशाश्वत घर को बनाने में क्यों लगे हो? रहने को चाहिए दो कमरे, एक रसोई पर मन को बड़े-बड़े मकान चाहिए। एक मकान हो गया तो दूसरे की लालसा खड़ी हो जाती है और इन्हीं बाहरी घरों को बनवाने में अमूल्य जिन्दगी का समय खर्च हो जाता है। इन ईंट-चूने के मकानों की बात छोड़िये, अपना स्वयं का शरीररूपी घर भी शाश्वत नहीं है। वह भी अशाश्वत है। उसे भी बार-बार बदलना पड़ता है। देवों के पास भौतिक दृष्टि से सुन्दर-से-सुन्दर घर होते हैं। अपार भौतिक संपदा उन्हें प्राप्त होती है पर सम्यक् दृष्टि जीव देव-घर को छोड़कर मनुष्य का घर चाहते हैं। क्योंकि वे बार-बार घर खाली करते हुए थक चुके हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्यभवं को प्राप्त करके, साधना करके स्थायी घर को प्राप्त कर लिया जाय।

वास्तव में अपर घर में शांति कभी मिल नहीं सकती। कहा भी है— झाड़ू निकालने वाली, बर्तन मँजने वाली नौकरानी भी बड़े-से-बड़े महलों में पहुँचकर भी काम पूरा होते ही अपने घर जाना चाहती है, भले ही उसका घर टूटी-फूटी झोपड़ी ही हो। आप भी होटल में जाते हैं। वहाँ हर तरह की सुविधा है किन्तु आप वहाँ स्थाई रूप से रहना नहीं चाहते, पुनः अपने घर ही आना चाहते हैं। जमाईराज अपनी ससुराल जाते हैं। ससुराल में गजब की खातिरदारी होती है। तीन दिन में तीन पौड खून बढ़ जाता है। सास-ससुर की मनुहार, साले-सालियों की मीठी बातों में समय कहाँ निकलता है, उसका पता ही नहीं लगता है, फिर भी जमाई अपने ससुराल में ज्यादा नहीं रहता। अपने घर पर ही आना चाहता है क्योंकि पराये घर में वह इज्जत नहीं होती है।

एक बार एक जमाईजी ससुराल गये। वहाँ परम्परा के अनुसार ससुराल वालों की ओर से काफी सम्मान हुआ। मनुहार के साथ नित-नये माल-मिष्ठान्न खिलाये जाने लगे। साले-सालियों के द्वारा की जाने वाली मजाकों के कारण दिन पता नहीं कब निकल जाता। जमाईजी को वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। सोचा-ससुराल में कुछ दिन रहना चाहिये, पर ससुराल वालों के सामने यह बात कहे तो कैसे कहे कि मैं कुछ दिन यहाँ और रहूँ। अतः जमाईजी ने एक तरकीब निकाली और एक कोयले के द्वारा मुख्य द्वार के सामने वाली दीवाल पर लिख दिया सासरो सुख वासरो। शाम को दुकान से सालाजी आये। घर में प्रवेश करते ही सामने वाली दीवाल पर नजर पड़ी तो देखा कि यह क्या लिखा हुआ है! सालाजी तुरत जमाई के मन की दात समझ गये। सालाजी बहुत होशियार व चतुर थे अतः उन्होंने जमाई को

तूँ ही दाती तूँ ही जोत/213

समझाने की सोच ली और उस पंक्ति के आगे लिख दिया— तीन दिनां रो आसरो। अर्थात् जमाई दो या तीन दिन से ज्यादा ससुराल में शोभित नहीं होता है।

जमाईजी जब पुन उधर आये और देखा कि सालेजी ने तो तीन दिन ही रहने का लिखा है। किन्तु जमाईजी का मन ससुराल छोड़ने का नहीं हो रहा है, अतः मौका देखकर जमाईजी ने तीसरा चरण लिख दिया कि रहस्यो मास-दो मास। सालेजी शाम को दुकान से घर पर आये और जब दीवाल पर नजर पहुँची तो देखा कि जमाईजी ने तो ढीठता धार ली है। जमाई का ससुराल में रहना कब तक ठीक रह सकता है, जमाईजी चितनशील नहीं है। अतः उन्हें अब स्पष्ट समझाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर चौथे चरण में सालेजी ने लिख ही दिया कि देख्यो फावडो खुदास्यो घास।

जमाईराज इधर—उधर घूमते हुए जैसे ही उस तरफ आये और चौथे चरण को जब उन्होंने पढ़ा तो समझ गये कि तीन दिन के बाद मुझे भी कुदाली—फावडा हाथ में दे देगे और खेती का काम करवाएँगे। इससे तो अच्छा है कि मैं समय रहते ही यहाँ से चला जाऊँ। जमाईजी अपने ससुर—साले से विदाई माँगकर अपने घर चले गये।

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अपर घर में शांति नहीं है। अतः अपने घर में ही प्रवेश करना है। उसके लिये हर भव्य आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप की आराधना करनी है ताकि अपना शाश्वत आत्मिक घर आपको प्राप्त हो जाय। आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क तक यह बात जमा लेनी है कि मुक्ति नगर में ही मेरा असली घर है, अगर ऐसी बात जम गई तो फिर आपकी साधना की गति तीव्र हो जायेगी। जैसे— घोड़ा व बैल जब चलते—चलते बहुत थक गये हो किन्तु जब उनका घर पास में आने लगता है तो वे जल्दी—जल्दी चलते हैं वैसे ही आप कितने भी थक गये हो, काम में उलझ गये हो किन्तु मुक्ति नगर में मेरा शाश्वत घर है, यह अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर आपके कदम धर्म हेतु शीघ्र ही उठेंगे और कठिन साधना करके शीघ्र ही अपना शाश्वत घर प्राप्त कर लेंगे।

कीच में खिलता कमल

सुतेषु यावि पडिबुद्धजीवी

अर्थात् द्रव्य और भाव से सोये हुये लोगो के बीच भी द्रव्य और भाव से जागते रहो।

मानव अनादि काल से विषय-कषाय, मोह की नीद में सोया हुआ ससार में बेहोशी अवस्था में परिभ्रमण कर रहा है। ससार प्रमादी जनो से परिव्याप्त है। उन निद्राशील प्रमादी जनो के बीच जागना अति मुश्किल है। क्योंकि देखा जाता है कि एक व्यक्ति ऊँघ रहा है तो उसे देखकर दूसरा व्यक्ति भी ऊँघने लगता है। एक को जभाई आती है तो अन्य को भी जभाई आने लगती है। एक व्यक्ति ताली बजाता है तो सभी ताली बजाने लगते हैं। जैसे हिटलर जिस किसी सभा में भाषण देता तो वह अपने दस आदमियों को दस स्थानों पर बिठाये रखता था। ठीक समय पर दस आदमी ताली बजाते और ताली का सक्रमण पास वाले लोगो में भी होता और सभी जने ताली बजाने लगते। इस प्रकार मानव-मन आसपास के वातावरण से जल्दी प्रभावित हो जाता है अतः भगवान ने सोते हुआ भी जाग्रत रहने का फरमाया है। यानी प्रमादी व्यक्तियों के प्रमाद का सक्रमण तुम्हारे अंदर न हो जावे, इसका पूरा खयाल रखना है। उन प्रमादी व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना है। जैसे आपके कमरे में कभी कोई नया व्यक्ति आकर सोता है तो आप जाग्रत रहते हे, निश्चिन्त होकर नहीं सोते हैं क्योंकि नये व्यक्ति पर विश्वास नहीं हे, वह कहीं रात में चोरी न कर ले। अतः बार-बार आँख खोलकर देखते रहते हैं, सतर्क रहते हैं। ठीक वैसे ही भगवान फरमाते हैं— ससारी व्यक्ति सोये हुए हैं। उनके बीच में रहते हुये सावधान रहो, जाग्रत रहो, अप्रमत्त रहो। ताकि आप पर उनके प्रमाद का असर न हो सके, इसलिये सत-महापुरुष हमेशा जागते ही रहते हैं। आचाराग सूत्र के तीसरे अध्ययन के प्रथम उद्देशक में कहा है कि सुत्ता अमुणि, सया मुणिणो जागरंति। अर्थात् अज्ञानी जन द्रव्य से निद्रारहित हो तो भी सोये हुए हैं और मुनि अर्थात् ज्ञानी जन द्रव्य से सोये हुए हो तो भी अनवरत जाग्रत ही हैं। क्योंकि अज्ञानी जन द्रव्यनिद्रा से जागते रहने पर भी दर्शन-मोहनीयरूप महानिद्रा के गाढ अधिकार में सोये रहने से सदा सुषुप्त है। तथा मुनि, ज्ञानी जन दर्शनावरणीय कर्म के उदय से निद्रा लेते हुए भी

दर्शन—मोहनीयरूप महानिद्रा के चले जाने से सदा जाग्रत ही है। यानी मुनि जन सोकर भी जाग्रत है। सुतेषु शब्द मे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अतः एक अर्थ तो पहले निकाला कि सोये हुए मे जाग्रत रहना। दूसरा अर्थ यह निकलता है कि सोकर भी जाग्रत रहना।

वास्तव मे मुनि—ज्ञानी जन सोकर भी जाग्रत रहते है। वे अज्ञान अधिकार के दूर हो जाने से मोक्षमार्ग मे सतत प्रवृत्ति करने वाले होते है। भावनिद्रा से जागा हुआ व्यक्ति द्रव्यनिद्रा से सोकर भी जाग्रत ही है। ज्ञानी जन चौबीस घंटे जागते है। गीता मे भी यही कहा है—

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी
यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः॥

(गीता अ 2, श्लोक 69)

अर्थात् सब लोगो के लिये जो रात है उसमे संयमी जागता है और जब समस्त प्राणी जागते रहते है तब ज्ञानवान पुरुष को रात मालूम होती है।

इस श्लोक मे आलंकारिक वर्णन किया है। इसका भाव इस प्रकार है—आत्मचितनरूप जागृति की अपेक्षा ससारी अज्ञानी जीव सोये रहते है। अर्थात् आत्मविषयक बुद्धि की अपेक्षा से ससारी जीवो के लिये रात्रि है क्योंकि ससार के लोग रात्रि मे सोते है और मुनिजन उसमे साधना के लिये जागते है। उसी तरह आत्मा से सबधित चिन्तन के विषय मे ससार के लोग सो जाते है और साधक वर्ग आत्म—जागृति की अपेक्षा से सदा जाग्रत रहते है। ससारी लोगो की अनात्मविषयक बुद्धि होती है। अतः उनकी प्रवृत्ति भी अनात्मविषयक कार्यों मे ही रहती है किन्तु मुनिजन अनात्मविषयक बुद्धि व कार्य की अपेक्षा से सोते है यानी अनात्मविषयक कार्यों के प्रति उनका चितन ही नहीं जाता है।

सारांश यह है कि ससारी जीव आत्मा के विषय में निरन्तर सोते हुए रहते है और विषयो के प्रति जागते रहते है किन्तु मुनिजन आत्मा के विषय मे निरन्तर जागते रहते है और सासारिक विषयो के प्रति निरन्तर सोये रहते है। इस प्रकार मुनिजन सोते हुए भी जाग्रत ही हैं। उनका सोना रात—दिन के हिसाब से नहीं होता है बल्कि उनके सोने और जागने का तात्पर्य सावधान और असावधान रहने की अपेक्षा से है। आचार्य शंकर ने कहा है—

जागर्ति को वा सद् असद् विवेकी। अर्थात् जिसके पास सद् और असद् का विवेक है, वही जागता है, अन्य सभी सोते है क्योंकि विवेकी पुरुष कीच मे कमलवत् सोये हुए व्यक्तियों के बीच भी जागता है व सोता हुआ भी जागता है।

साधु हमेशा जागते है इसीलिये तो भगवान ने साधु को गृहस्थ की तरह से एक—एक सामायिक करने का नहीं बोला है। उनके तो हमेशा चौबीस घंटे

ही सामायिक है यानी सोते, उठते, बैठते, चलते, खाते, पीते, बोलते आदि हर समय जाग्रत ही रहते हैं। दशवैकालिक सूत्र में कहा है—

जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जयं सए।

जयं भुजन्तो भासंतो, पावकम्म न वधई।।

अर्थात् यतनापूर्वक चले, यतनापूर्वक खड़ा रहे, यतनापूर्वक बैठे, यतनापूर्वक सोवे, यतनापूर्वक भोजन करता हुआ और यतनापूर्वक बोलता हुआ पापकर्म नहीं बाधता है।

तात्पर्य यह है कि साधु 24 घंटे जाग्रत है अतः उन्हें अलग से सामायिक करने की जरूरत नहीं होती है जबकि गृहस्थ चौबीस घंटे सोया रहता है। अतः उन्हें एक सामायिक, दो सामायिक करने को कहा गया है ताकि कम से कम उतने समय तो वह जागरूक रहे।

कई ससारी लोग तो एकदम गहरी नींद में सोये रहते हैं। उनके ऊपर से सर्प भी निकल जाय तो भी पता नहीं चलता। घर में से चोर चोरी करके ले जावे तो भी उन्हें पता नहीं चलता, वे गहरी नींद में ही सोये रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो अविवेकी होते हैं उन्हें अपने कर्तव्य—अकर्तव्य का भी ज्ञान नहीं होता है, उचित—अनुचित का विवेक नहीं रहता है जिससे वह अपनी जिन्दगी को गहरी नींद में सोये हुए व्यक्ति की तरह व्यतीत करता रहता है, जिन्दगी मिली है उसे जैसे—तैसे बिताना है यह सोचकर किसी भी तरह से इधर—उधर की निदा—विकथा, राग—द्वेष—ईर्ष्या करते हुए, धक्के खाते हुए बिताते रहते हैं। ज्ञानियों की दृष्टि में ऐसी गहरी भावनिद्रा से युक्त व्यक्ति जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, दुःख, सकट आदि के नाटको को देखते हुए भी नहीं देख सकते और इस ससार में दुःखी होते हैं। किन्तु कोई व्यक्ति थोड़ी—सी हलचल होते ही जाग जाते हैं। वैसे ही कोई—कोई भव्य आत्मा थोड़ा—सा निमित्त मिलते ही जाग्रत हो जाते हैं और देश से जाग्रत होकर आत्मचित्तन में लग जाते हैं। वे श्रावक की कोटि में आते हैं तथा मुनिजन तो चौबीस घंटे जाग्रत रहने वाले होते हैं। वे सोते अवश्य हैं किन्तु उनका सोना शरीर व इन्द्रियो को विश्राम देना मात्र होता है। किन्तु आत्मिक दृष्टि से तो जाग्रत ही रहते हैं। कूरगडूक मुनि से यद्यपि सवत्सरी का उपवास भी नहीं होता था किन्तु जाग्रत पूरे थे। अतः सवत्सरी के दिन खाते—खाते भी केवलज्ञान हो गया।

भगवान् महावीर स्वामी पूर्णरूप से जगे हुए थे अतः कानो में कीले ठोके जाने पर भी व दोनो पैरों के बीच आग लगाकर खीर बनाये जाने पर भी तनिक भी दुःखी नहीं हुए। उनके लिये अपना—पराया, सुख—दुःख आदि कुछ था ही नहीं। उनका जीवन प्योर स्वर्णरूप था। गजसुकुमाल के सिर पर अगारे रखे गए। उस भयकर दुःख को भी वे हँसते—हँसते सह गये। इसीलिये तो उन्होंने सिद्धस्वरूप को प्राप्त कर लिया।

भरत चक्रवर्ती सोये हुए लोगो के बीच मे रहते हुये भी जाग्रत थे। काँच के महल मे भी केवलज्ञान प्राप्त हो गया।

अतः हमेशा जाग्रत रहने का पुरुषार्थ करो ताकि सोये हुए लोगो का प्रभाव आप पर न पड़े।

कैसी है दुनिया

नाल ते मम ताणाय।

अर्थात् मेरी रक्षा करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है।

आज प्रत्येक मानव की जीवन प्रणाली स्वार्थ से परिपूरित है। उसकी सोच है कि बस एक मैं ही रहूँ दूसरा कोई भी न रहे। ससार की समस्त वस्तुओं का अकेला मैं ही उपभोग करूँ, अन्य कोई भी उनका उपभोग न करे। एकमात्र मैं ही विकास के सोपान को पार करूँ, अन्य कोई भी न करे। वह धन, संपत्ति, मान, सम्मान सभी कुछ एकमात्र अपने लिये ही चाहता है। उसकी हर गतिविधि स्वार्थ से युक्त होती है।

घर में गाय बँधी हुयी है, वह जब तक दूध देती है तब तक उसकी लात खाते हैं और बाँटा भी देते हैं किन्तु जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे कसाई के हाथों बेच देते हैं।

कुएँ में से पानी निकालने के लिये चडस चलती है। जब वह पानी लेकर आती है तब तो उसे बैलो के माध्यम से मेहनत से ऊपर खेचते हैं किन्तु जैसे ही चडस खाली हो जाती है, वैसे ही उसे पुनः कुएँ में ढकेल देते हैं।

चुनाव के दिनों में देखा जाता है कि लोग जनता से वोट लेने के लिए घर-घर में प्रचार हेतु पहुँचते हैं। 10-15 मिनट आधा घंटा भी एक-एक घर में लगा देते हैं। उनकी दुःख-सुख की बात को सुनते हैं। उनका उपचार करवाने हेतु, नौकरी दिलवाने हेतु हर तरह के आश्वासन दे देते। प्रचार करते समय उनके होश-हवाश भी उड़ जाते हैं।

एक बार एक नेता एक गाँव में प्रचार हेतु भाषण दे रहा था। लोगों ने कहा हमारे यहाँ नल की व्यवस्था नहीं है। नेता ने तुरन्त कहा हाँ, हाँ घर-घर में नल लगवा देंगे। दूसरी समस्या आयी, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है तो कहा-हाँ, हाँ घर-घर में बिजली लगवा देंगे। तीसरी समस्या आयी, हमारे यहाँ पर श्मशान की व्यवस्था नहीं है तो नेता ने तुरन्त बोला हाँ, हाँ घर-घर में श्मशान बनवा देंगे।

नेताओं को, बस, स्वार्थपूर्ति करना है। प्रचार के समय झूठे आश्वासन देते रहते हैं।

एक बार एक नेताजी डाक्टर के पास गये। चेकअप करवाया और कहा

मेरी रिपोर्ट जरा मेरी भाषा में समझाने की कोशिश करे तब डाक्टर ने कहा— अच्छा सुनिये, मेरी रिपोर्ट के अनुसार आपका ब्लडप्रेसर घोटालो की तरह बढ़ गया है। फेफड़े जूटे आश्वासन दे रहे हैं तथा हृदय त्यागपत्र देने वाला है।

नेता का अर्थ होता है— नेता—नेटा, नेक काम को जो टाटा करे वह है नेता। आज के युग की परिभाषा में नेता ऐसे ही हुआ करते हैं। गरज के समय लोगो के पैरो में प्रणाम भी कर देगे। किन्तु जब जीत जाएँगे तो उनकी ओर आँख उठाकर देखने की भी कोशिश नहीं करेगे। किसी को पहचानने की कोशिश भी नहीं करेगे। कुर्सी मिलने पर एकमात्र घर को ही भरने में लगे रहते हैं। थोड़ा—सा दायरा आगे बढ़ा तो परिवार—मित्र आदि तक। बड़ी मात्रा में घूस खाये बिना किसी का काम करने को तैयार नहीं होते। स्वार्थ निकलते ही वे किसी को पूछते ही नहीं हैं।

दुनिया में जिधर भी दृष्टि डालो, स्वार्थ का ही डेरा है। पशु—पक्षी जब तक छोटे होते हैं तब तक उनका पालन माता—पिता करते हैं किन्तु जब पशुओं के दाँत व पक्षियों के पंख आ जाते हैं तब वे अपने माता—पिता की परवाह नहीं करते और वे अपनी माँ को माँ न समझकर स्त्री—रूप समझने लगते हैं। कहाँ तो माता का सबध व कहाँ स्त्री का सबध। गरज थी तब तक माता थी।

महाराजा श्रेणिक का बेटा कोणिक भी कितना स्वार्थी निकला! उसने अपनी राज्यलिप्सा के कारण कालीकुमार आदि अपने भाइयों को वश में करके पिता श्रेणिक को लोहे के सीखचो में डाल दिया। क्योंकि उसने सोचा कि राजा श्रेणिक तो पता नहीं कितने दिन जीवित रहेगे। जब तक वे जीवित हैं तब तक राज्य—सत्ता हाथ में आने वाली नहीं है। अतः पिता को जेल में डालकर राज्य अपने हाथ में ले लिया। ऐसा जानकर महारानी चेलना को बहुत दुःख हुआ। पर उपाय कुछ नहीं है।

एक दिन महारानी चेलना अपने पुत्र कोणिक को भोजन करवा रही थी। कोणिक अपनी गोद में अपने छोटे बेटे को सुलाकर भोजन कर रहा था। बेटे ने पेशाब किया। पेशाब के छीटे कुछ—कुछ थाली तक भी आये पर उस पर ध्यान नहीं दिया। और कोणिक अपनी माँ के सामने बोल उठा कि ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बेटे को इतना प्यार करता होगा? ऐसा सुनते ही महारानी चेलना शेरनी की तरह से दहाड़ उठी और बोली कि तेरे पिता ने तुझे मरते हुए से बचाया है। तेरे पिता का प्यार तू भूल गया है। क्या बताऊँ तुझे! जब तू गर्भ में था तब मेरे को दोहद उत्पन्न हुआ कि पति के कलेजे का मांस खाऊँ। इस प्रकार के दोहद पैदा होने से मैंने सोचा कि गर्भ में पापी जीव है। अतः मैंने पैदा होते ही तुझे उकरडी पर फिकवा दिया। पर तेरे पिता

उकरडी पर शिशु को देखकर राज्य में ले आये। तेरी अगुली को मुर्गे ने काट लिया। उस कटी हुई अगुली को तेरे पिता ने स्वयं ने चूस-चूसकर जहर बाहर थूका और तेरे को बचाया जिसका परिणाम यह आया कि तूने पिता को ही जेल में ठूस दिया।

कोणिक माँ के मुँह से उस घटना को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि ओ हो! ऐसे मेरे पिताजी उपकारी। अभी जाता हूँ और पिताजी को महलो में लेके आता हूँ। कोणिक यह बोलते हुये तुरत वहाँ से उठा। वहाँ पर लगे ताले को तुरन्त तोड़ने हेतु एक तेज धार वाला शस्त्र लेकर दौड़कर जा रहा है।

श्रेणिक ने लोहे के सीखचो में से दूर से देख लिया कि बेटा कोणिक तेज धार का शस्त्र लेके आ रहा है, अब यह अवश्य मारेगा। बेटे के हाथों से मरने की बजाय तो स्वतः ही मर जाना ठीक है। ऐसा सोचकर अपने हाथ में पहनी हुई हीरे की अगूठी को मुँह में लेकर निगल लिया। हीरा जहरीला होता है अतः तुरत श्रेणिक के शरीर में जहर फैलने लग गया।

कोणिक जैसे ही उस पिजरे के पास आया और उस शस्त्र से ताला काटने लगा उसी समय श्रेणिक पिजरे में लुढ़क गये। कोणिक पिजरे को खोलकर अपने पिता को देखता है तो मालूम होता है कि पिताजी की मृत्यु हो गयी है।

देखिये! यह बेटा था या बड़ का टेटा था? उसने अपने स्वार्थ के वशीभूत हो पिता के साथ भी कैसा निन्दनीय कटु व्यवहार किया। यह बात कोणिक ही की नहीं है किन्तु ससार का प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ में अधा बना हुआ है।

माँ-बाप भी उसी बेटे को चाहते हैं जो कमाता हो। गरीब बेटे को नहीं चाहते हैं। वे उसी बेटे को ज्यादा आदर-सम्मान देते हैं जो धनवान हो, गरीब बेटे का कोई सम्मान नहीं। भाई यदि धनवान हो तो हर बहिन बढ-चढ कर अपने भाई का परिचय देगी। गरीब भाई की ओर देखना और बात करना भी पसन्द नहीं करेगी। बेटा भी यदि ज्यादा कमाने लग गया तो गरीब माँ-बाप की ओर देखना भी पसन्द नहीं करता। जैसे गौतम कुलक का एक सूत्र है—

चयति सुक्काणि सराणि हसा अर्थात् जिस सरोवर पर हस रहता था, जहाँ पर उसने तृप्ति पाई थी, जहाँ पर लम्बे समय तक किलोले की थी, जिस सरोवर के कमलों पर मँडराये थे उस सरोवर के सूखते ही हस एक मिनिट भी वहाँ नहीं ठहरते और उड़कर दूसरे सरोवर पर चले जाते हैं। पक्षियों में भी स्वार्थ की गहरी स्थिति पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार स्वार्थी व्यक्ति भी अपने माता-पिता से, मालिक से कुछ खाने को मिल रहा है स्वार्थपूर्ति हो रही है। तब तक उनके पास रहता है। जैसे ही माता-पिता ने अपने हाथों को खींच लिया, या उनके पास से धन खत्म हो गया और माँ-बाप ने काम

करना बद कर दिया तो बेटा भी जैसे-तैसे लड़ाई करके दुनिया में माँ-बाप की बुराई करके अलग हो जाता है। वह उन्हें फूटी आँख भी देखना पसंद नहीं करता। वह स्वार्थी अपने माँ-बाप के उपकारों की भी उपेक्षा कर देता है।

एक छोटे गाँव में एक गरीब पति-पत्नी रहते थे। शादी के कई वर्षों के बाद उनकी गोद में एक बेटे की प्राप्ति हुयी। उन गरीब माँ-बाप की हमेशा इच्छा रहती थी कि हमारा लाडला प्यारा बेटा कलेक्टर बने, राजा बने। इसी अभिलाषा से वे बेटे को पढ़ाने लगे। अपने पेट में कटौती करके भी बेटे की हर सुविधा जुटाते रहे। गाँव में बारहवी क्लास पास होने पर, कॉलेज पढ़ाने के लिये बेटे को पास वाली सिटी में पढ़ने के लिये भेजा। वह वहाँ पर कमरा किराये पर लेकर पढ़ने लगा और माता-पिता पर आर्थिक दृष्टि से ज्यादा भार न पड़े, अतः बच्चों का द्यूशन भी लेने लगा। रविवार को माता-पिता से मिलने गाँव में जाकर आ जाता।

माता-पिता उससे बड़े खुश थे। बेटा हर वर्ष रेक टॉप कर रहा था। कॉलेज में पढ़ते-पढ़ते किसी लड़की से उसका परिचय हो गया। वह परिचय प्रेम के रूप में रूपान्तरित हो गया। लड़की के प्रेमजाल में फँस जाने से माँ-बाप को थोड़ा-थोड़ा भूलने लगा। प्रति रविवार को माँ-बाप से मिलने जाने वाला महीने-दो महीने से मिलने जाने लगा। माँ बाप सोचते कि बेटे के ऊँची पढ़ाई, अतः नहीं आ पाता होगा। इधर लड़की के पिता को उन दोनों के प्रेम की बात मालूम हुई। उन्होंने देखा कि लड़का बहुत होशियार है। ऐसा लड़का मिलना भी मुश्किल है अतः इसी के साथ शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। लड़की के पिता ने उस लड़के से बातचीत की पर लड़के ने एक बार तो मना कर दिया। माता-पिता से बात करने को कहा किन्तु लड़की के पिता ने कहा—अभी तो तुम हों कर दो। माँ-बाप गाव के हैं, वे हों करे या नहीं करे। बाद में उन्हें स्वतः ही पता लग जायेगा।

लड़के ने आखिर हों कर दी और लड़की के पिता ने दोनों की शादी करवा दी। वह लड़का वही रहने लगा। अपने माँ-बाप के पास डर के मारे गया ही नहीं। लड़की के पिता ने उसे ऊँची पढ़ाई हेतु अमेरिका भी भेजा। थोड़े दिनों बाद वह कलेक्टर बन गया। सभी अखबारों में उसका फोटू आया। उस गाँव वाले लोग अखबार लेकरके उसके माँ-बाप के पास पहुँचे और फोटू बताते हुये कहने लगे—देखो तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन गया है। मिठाई खिलाओ। माँ-बाप ने उन लोगों के कहने पर ऊपरी खुशी जाहिर की। बाजार से पेड़े मँगवाकर पेड़े भी खिलाये किन्तु मन में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि बेटा चार-पाँच वर्ष से आया ही नहीं था।

लोग सभी आकर कहने लगे—आपके बेटे को नासिक में सरकार की

तरफ से बँगला मिल गया है। आप अब इस बुढ़ापे में खेती क्यों करते हो? अपने बेटे के पास ही चले जाओ। बूढ़े माँ-बाप अपने दुःख के आँसुओं को अन्दर ही अन्दर पीते रहते और ऊपर से कहते कि गाँव में ही अच्छा लगता है, शहर अच्छा नहीं लगता है। अतः जब तक हम कुछ करने में सक्षम हैं तब तक यहीं हैं, उसके बाद फिर जाएँगे।

एक बार वह बूढ़ी माँ रात्रि में बेटे की याद में रोने लग गई और अपने पति से कहने लगी कि अपने बेटे के पास चले। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर मायत कुमायत नहीं होते। अपने बेटे से मिलने चले। उसके पति ने बहुत मना किया। अपने को चलना ठीक नहीं है, पर पत्नी की जिद से वे दोनों अपनी झोपड़ी बेचकर उससे आये पैसे से टिकिट बनवाकर ट्रेन द्वारा नासिक गये।

नासिक में स्टेशन पर स्थित धर्मशाला में उतरे। उसने पत्नी को कहा कि मैं पहले बेटे के बँगले की खोज करके आता हूँ उसके बाद तुम्हें भी ले जाऊँगा। ऐसा कह करके वह वृद्ध अखबार में आये एड्रेस के अनुसार बगले पर पहुँच गया। वह जैसे ही बँगले में जाने लगा कि पहरेदार ने दरवाजे पर ही रोक दिया। वृद्ध कहने लगा कि यह मेरा ही घर है, मुझे तुम रोकने वाले कौन होते हो?

उस समय बेटा ऊपर खिडकी के पास ही बैठा था। नीचे की आवाज को सुना और देखा कि कौन है। पिताजी पर नजर पड़ी और पहरेदार को इशारा किया—इसे हटाओ यहाँ से। कलेक्टर का इशारा मिलते ही पहरेदार ने उस वृद्ध को जोर से धक्का दिया। वह वृद्ध सड़क पर चित्त गिर गया। चित्त गिरने से उसकी आँखें खिडकी में खड़े बेटे से मिल गयीं। इतना होने पर भी बेटे ने अनजान बनते हुए तुरत खिडकी के दरवाजे बंद कर दिये। बाप देखता ही रह गया। सड़क पर पड़े पत्थरों की सिर में चोट लगने से वृद्ध के सिर से बहुत खून बहने लगा। वह जैसे-तैसे वहाँ से उठा और धर्मशाला पहुँचा। इधर कलेक्टर की माँ निरन्तर इतजार कर रही थी कि बेटे के समाचार लेकर पतिदेव अब आवे अब आवे। जैसे ही पतिदेव दिखायी दिये तो वह दूर से ही पूछने लगी कि लाल मिल गया क्या?

वृद्ध ने अपनी पत्नी को कहा कि तेरे लाल ने तो मेरा लाल निकाल दिया। सिर से निकलते हुये खून की ओर पत्नी की दृष्टि गयी। उन्हें धर्मशाला के कमरे में सुलाया। डॉक्टर बुलाने गयी तब तक बेहोश हो गये। डॉक्टर आया दवाइया दी किन्तु तीन दिन में ही वह वृद्ध परलोकवासी हो गया। उधर कलेक्टर को भी विचार आया कि मेने भी अपने पिता के साथ कंसा व्यवहार किया पर अब पिताजी कहाँ गये! जाऊँ तो कहाँ जाऊँ।

तीन दिन तक दवाई कराने में उस वृद्ध ने अपने पास में रहे चाँदी के गहने बेच दिए। पीछे कुछ बचा नहीं था फिर भी हिम्मत रखकर जैसे-तैसे

पति का अंतिम दाह संस्कार किया। उसके बाद सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊँ ? कैसे जीवन चलाऊँ? वह पति की मृत्यु से उत्पन्न शोक को छोड़कर आस-पास के घरों में काम के लिये जाने लगी और झाड़ू, पोछा, बर्तन मँजने आदि काम करके अपना काम चलाने लगी।

एक बार उसने सोचा कि काम तो अपने बेटे के घर भी कर सकती हूँ। कम से कम वहाँ बेटे का मुँह मेरे को देखने को तो मिलेगा। ऐसा सोचकर खोज करते-करते बेटे के बँगले तक पहुँच गयी। पहरेदार से कहा कि जाओ तुम अपनी मालकिन से पूछो कि नौकरानी की जरूरत है क्या? सयोगवश पहले वाली नौकरानी को एक दिन पहले छुट्टी दी थी अतः नौकरानी की सख्त जरूरत थी। पहरेदार ने उस बुढ़िया से पूछा कि तुम कितना पैसा लोगी? उसने कहा— मुझे पैसा नहीं चाहिए। बस, बची हुई रोटी और पुराने कपड़े ही चाहिए।

मालकिन बहुत खुश हुयी कि यह अच्छी बिना पैसे की नौकरानी मिली है। उसे रख लिया अपने घर में। वह वफादारी के साथ बहुत अच्छा काम करने लगी। बेटे-बहू व छोटे पोते को अपने बच्चों की तरह रखने लगी। बहू को ऐसा महसूस होता कि यह मेरी माँ है।

एक बार कलेक्टर का वह छोटा बेटा खो गया। उस बच्चे की माँ रोने लगी तब उस वृद्धा ने कहा— धैर्य रखो अभी मिल जायेगा। मैं जाती हूँ ढूँढ़ने के लिये। घर से जाते-जाते वह कहने लगी—तुमने भी किसी का बेटा छीना होगा तो तुम्हारा भी छीना गया। तुझे अपने सास-ससुर को ढूँढ़ के आशीर्वाद लेना चाहिए। बहू ने कहा—हाँ, मैंने अपने सास-ससुर को देखा ही नहीं। बुढ़िया लडके को खोजने गयी। जैसे ही गली से आगे बढ़ी कि बेटा मिल गया। वह उसे लेकर घर पर आयी। बच्चे को देखकर दोनों खुश हुईं।

एक बार कलेक्टर के सिर में भयंकर दर्द हुआ। बुढ़िया ने खोपरापाक बनाया। कलेक्टर को दिया और कहा— इसे खाओ, सिर ठीक हो जायेगा। कलेक्टर खोपरापाक खा रहा है। उसे वह बचपन में खाये खोपरापाक का स्वाद याद आने लगा। सोचने लगा, ऐसा खोपरापाक तो मेरी माँ बनाती थी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया कहती है— लो, मैं सिर दबा देती हूँ। सिर दबाने का ढंग भी माँ की तरह ही था पर भेद खुल नहीं रहा था। क्योंकि पहले सधवा थी, अब विधवा हो गयी थी।

एक बार वह बुढ़िया रसोई बना रही थी, कलेक्टर भोजन कर रहा था, पत्नी परोस रही थी। उस समय कलेक्टर ने पत्नी से पूछा कि तेरे को नौकरानी कैसी लगती है? पत्नी बोली— क्या बताऊँ, मेरे मुँह से इनके लिये नौकरानी शब्द निकलता ही नहीं है। मेरी माँ से भी बढ़कर लगती है। कलेक्टर ने पूछा— माँजी महीने के कितने पैसे लेती हैं? पत्नी ने कहा— माँजी

तो कुछ लेती ही नहीं हैं। कलेक्टर ने उस बुढ़िया को उसका नाम व गाँव पूछा तो बुढ़िया ने कहा— नौकरो के क्या नाम व क्या गाँव?

कलेक्टर को कई बार पिता के साथ किए दुर्व्यवहार की याद आ जाती और पश्चात्ताप के आँसू भी बहाने लगता था। पर उपाय कुछ था नहीं। एक बार कलेक्टर की पत्नी कहीं गयी हुई थी। बुढ़िया बच्चे को हालरिया गाकर सुना रही थी। उसी समय कलेक्टर आया। उसने हालरिये की आवाज सुनी तो उसे बचपन की याद आ गयी कि मेरी माँ भी ऐसे ही गाती थी।

कलेक्टर को मन में दुःख हो रहा है। वह कमरे में गया और सो गया। बुढ़िया बच्चे को सुलाकर कलेक्टर के पास गयी और पूछने लगी— क्या हुआ? कलेक्टर उस बुढ़िया को पूछता है— तुम कौन—से गाँव की हो? तब उसने गाँव का नाम बताया। तब कलेक्टर ने कहा कि तुम वहाँ पर भागीरथी बहिन को जानती हो? बुढ़िया ने कहा— बहुत अच्छी तरह से। दोनों सगी बहिनो की तरह से रहती थीं, मानो एक ही प्राण था।

कलेक्टर से अब रहा नहीं गया। वह माता—पिता को देखने अपने गाँव आया तब गाँव वालों ने कहा—वे तो झोपड़ी बेचकर तुझसे मिलने के लिये नासिक गये। क्या वहाँ पर पहुँचे नहीं? बेटा सब—कुछ समझ गया। वहाँ से वापिस नासिक आया और अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करते हुए सो गया।

बुढ़िया कलेक्टर के पास गयी। सिर दबाने लगी। कलेक्टर बुढ़िया से कहता है— तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे बेटा है या नहीं? बुढ़िया ने कहा— यह सब मेरा ही है। कलेक्टर बोलता है— नहीं, तुम सत्य—सत्य कहो। तब बुढ़िया का हृदय भर आया, रोने लगी। कलेक्टर समझ गया कि यह मेरी माँ ही है। वह माँ के चरणों में गिरकर रोने लगा। कहने लगा— तुम्हारे वेश से लगता है कि बाबूजी मेरे उस गलत व्यवहार से संसार से चल बसे हैं। आखिर माँ ने बेटे को अपने हाथों से उठा लिया। इतने में बहू भी आयी। वह भी माफी माँगने लगी। ओ हो। मैंने सास से कैसे—कैसे काम कराये हैं। पिताजी हेतु पूछा तो सारी बात बताई। बेटे—बहू ने माँ की बहुत सेवा की। स्वार्थी पुत्र के लिये कहा भी है—

जायमानो हरे भार्या, वर्धमानो हरे धनं।

प्रियमाणो हरे प्राणान्, नास्ति पुत्र समो रिपुः॥

ऐसे स्वार्थी बेटों व पारिवारिक जनो, मित्रजनो आदि के कारण यह संसार ही नरकवत् बन जाता है। घर में कितना भी धन हो, सभी उपभोग्य सामग्री उपलब्ध हो, पर स्वार्थ की भावनाओं के कारण बात—यात पे टकरा जाते हैं। मनुष्य के स्वार्थ की कोई सीमा ही नहीं है।

मनुष्य अपने स्वार्थ के लिये कस्तूरी हेतु मृग की ओर अन्दर हेतु मच्छ मारने में सकोच नहीं करते? अपने स्वार्थ के लिये सूर्यकान्ता महारानी ने अपने

पति को जहर देकर मार डाला। औरगजेब ने अपने पिता को कैद में डाल दिया।

घर में जब पुत्र की उत्पत्ति होती है तो थाली बजाते हैं और पुत्री जन्मती है तो सूपडा बजाते हैं। दुनिया में पुत्री का पद इसलिए नीचा है कि उससे माता-पिता का स्वार्थ नहीं सधता। भैस के यदि बेटा (पाडा) हो जाय तो बिल्कुल खुशी नहीं होती किन्तु पाडी हो तो खुशी होती है क्योंकि पाडी से मनुष्य का स्वार्थ सिद्ध होता है।

आज व्यक्ति दूध के स्वार्थ के लिये भैस-गाय के बच्चे को मारकर उसकी खाल में चारा भर देते हैं और उस डुप्लीकेट बच्चे को भैस-गाय को दिखाकर दूध निकाल लेते हैं।

ऐसा भी सुनने में आया है कि गाय के मूत्र स्थान पर बासडा डालकर, उसमें हवा भरकर उसकी आँतडियो से सारा दूध निकाल लेते हैं।

स्वार्थ के वश होकर मनुष्य कितना अनर्थ कर डालता है! सन्मुख आई रसोई की थाली को कोई उठाले तो आप अपना अपमान समझते हो पर स्वार्थी जन बछड़े को स्तन के दर्शन कराकर वापस खेच लेते हैं।

आज दुनिया भयकर स्वार्थी बन गयी है। यही बात मानो सभी के मुँह पर रहती है पर कोई भी स्वार्थ छोड़ नहीं पा रहे हैं।

एक बार एक स्त्री पति के मरने पर रोने लगी और रोते-रोते कहने लगी कि मेरा यह मकान कौन सँभालेगा? पास में उस स्त्री का भाई बैठा था, वह कहने लगा-मैं सँभाल लूँगा। तभी बहिन ने कहा कि दुकान कौन सँभालेगा? तो वह भाई बोला कि वह भी सँभाल लूँगा। बहिन ने फिर कहा 500 बीघा खेती है, उसे कौन सँभालेगा? तब उसका भाई बोला मैं सँभाल लूँगा। बहिन-कुछ आसामी भी लानी है।

भाई-बहिन तुम चिंता मत करो। मैं सँभाल लूँगा।

बहिन-एक बात और है, दो लाख का कर्जा भी है।

भाई अन्य बैठे हुए लोगो की तरफ देखते हुए कहने लगा- इतना काम मैं सँभाल लूँगा तो एक काम तो आप भी कोई सँभाल ही लेगे ?

यह स्थिति है आज के स्वार्थ की।

स्वार्थ से ऊपर उठे बिना व्यक्ति परमार्थ को नहीं साध सकता। महापुरुष स्वार्थ से ऊपर उठे हुए होते हैं। वे हर समय स्वार्थ को एक तरफ रखकर अन्य के हित साधन हेतु मन, वचन, काया की प्रवृत्ति करते हैं। अपने हित के लिये अन्य का अहित कभी नहीं करते। तभी तो वे अन्य व्रतो का भी शुद्धता से पालन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं व सभी से प्रशंसा के पात्र बनते हैं। ऐसे महापुरुषों को सभी आदर की दृष्टि से देखते हैं और अपनी दुःख-दर्द की बात भी उनके सामने आराम से दिल खोलकर कह देते हैं। क्योंकि स्वार्थ से

ऊपर उठा हुआ व्यक्ति हमेशा सही परामर्श देगा। वे यदि कुछ कर सके तो सामने वाले का भला हो, ऐसा ही करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो सामने वाले की बातों को इधर-उधर उड़ायेगे नहीं, अपने हृदय में ही दफना देंगे। अतः ऐसे महापुरुषों को सभी चाहते हैं। आप भी अगर इस भव-परभव में सुख व शांति चाहते हैं तो अपने जीवन में स्वार्थ को नहीं आने देंगे।

नि स्वार्थी व्यक्ति ही स्वर्ग व अपवर्ग को प्राप्त करने का अधिकारी बन सकता है।

सावधान ! विश्वास मत कीजिये !

न वीससे पडिए आसुपण्णे (उत्त सूत्र 4/6)

अर्थात् सासारिक लोग प्राय अपने स्वार्थ के वशीभूत होते हैं तथा अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वार्थ में अन्धे होकरके राग, द्वेष, काम, क्रोध लोभ, मोह, ईर्ष्या रूपी वासनाओं से ग्रसित होकर अपने सारे कार्य करते हैं। अतः ऐसे दुर्गुणों से युक्त, सोये हुये, स्वार्थी ससारी व्यक्तियों पर आयुप्रज्ञ पंडित लोगों को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।

एक बार एक मंत्रवादी कही जा रहा था। रास्ते में एक तड़फते हुए छोटे-से चूहे को देखा। मंत्रवादी को उसे देखकर करुणा आ गयी और अपने मंत्र के प्रभाव से उसे शेर बना दिया। कहीं तो वह छोटा-सा चूहा था, बिल्ली से भी सदा डरता रहता था। किन्तु अब वह वन के राजा शेर के रूप में सामने आ गया जिससे सभी पशु-पक्षी व मनुष्य डरते हैं। कहीं तो उस चूहे का छोटा-सा पेट व कहीं शेर का बड़ा पेट। शेर को भूख लग रही है। अब उसे खाने को चाहिए। पर क्या खाए? सामने वही शेर बनाने वाला मंत्रवादी व्यक्ति खड़ा है। उसी को खाकर अपनी भूख बुझाने उस पर झपटने लगा। मंत्रवादी ने सोचा— रे, यह क्या हो रहा है? उसने तुरन्त दूसरा मंत्र पढ़ा और उसे पुनः चूहा बना दिया।

ऐसी होती है राग-द्वेष से युक्त ससारी व्यक्तियों की स्थिति। वह उपकारी के साथ भी अपकार करने से नहीं चूकता। अतः अपनी सीमा में रहकर अपना कर्तव्य अवश्य करे किन्तु एक हद से आगे बढ़कर ज्यादा विश्वास मत करो।

प्रत्यक्ष देखने में आता है कि पिता अपने पुत्र पर विश्वास करता है, पुत्र अपने पिता पर विश्वास करता है, पति पत्नी पर विश्वास करता है व पत्नी पति पर विश्वास करती है। सभी आपस में कहते हैं कि हम आपके ही हैं। किन्तु वास्तव में कोई किसी का नहीं है। समय आने पर किनारा कर लेते हैं। सभी कहते हैं—हम आपके बिना नहीं जी सकते हैं, किन्तु सब सबके बिना जी लेते हैं। यद्यपि यह कठोर सत्य है पर इसको मानना ही पड़ता है।

एक युवक ने अपनी प्रेमिका से कहा कि मैं तुम्हारे लिये प्राण भी देने को तैयार हूँ। तभी गली में सामने से एक सॉड दौड़ता हुआ आ रहा था। गली सँकड़ी थी। अतः प्रेमिका ने कहा— अच्छा इस सॉड की तरफ तुम रहो। किन्तु

वह तो भाग गया।

ऐसी स्वार्थमयी भावनाएँ हैं ससार की। अतः किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिये। सेठ मुनीम पर सीमा से अधिक विश्वास करके दुकाने छोड़कर घर पर बैठ जाता है तो आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी दुकानों का क्या हाल होने वाला है। सेठानी नौकर पर अधिक विश्वास कर लेती है और अपनी गोपनीय बातें भी उसके सामने कर देती है। ऐसी स्थिति में उस नौकर के द्वारा कभी भी खतरा उपस्थित हो सकता है और ऐसे प्रसंग कई बार उपस्थित होते भी हैं।

विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी सतर्क नहीं होता। दुनिया में जितने भी धोखे हुए हैं वे सभी जरूरत से ज्यादा विश्वास करने से ही हुए हैं। अहिल्या व जलन्धर की पत्नी ने विश्वास के कारण ही अपने सतीत्व को गुमाया था। गजसुकमाल के निन्यानवे लाख भवपूर्व की घटना है। दो सौत थीं। एक सौत ने दूसरी सौत पर विश्वास कर लिया और उसके कहे-कहे अपने बच्चे पर गरम-गरम मोटी रोटी सिर पर बाँधदी। उसका बच्चा ही मर गया। गाँधीजी ने विश्वास कर लिया कि प्रार्थना सभा में मेरे को मारने वाला कोई नहीं है। पर ईर्ष्यालु दुश्मन लोगों के लिये हिंसा हेतु कोई स्थान वर्जनीय नहीं है। अतः नाथूलाल गोडसे ने वहीं गोली चलादी। इस प्रकार विश्वास करने से गाँधीजी मृत्यु को प्राप्त हुए। इन्दिरा गाँधी को उनके विश्वासी बोडीगार्ड ने ही मारा था। वास्तव में यह ससार विश्वासयोग्य है ही नहीं, इसलिए भगवान् ने विश्वास करने का मना किया है। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए भगवान् ने नववाड बताई है। सतों के पास बहिने तभी बैठ सकती हैं जब एक भाई साक्षी रूप में हो तथा साध्वियों के पास भाई तभी बैठ सकता है जब एक बहन साक्षी रूप में हो जबकि दस साध्वियाँ एक स्थान पर बैठी हों तो भी एक भाई भी नहीं बैठ सकता। प्रतिष्ठित सत भी क्यों न हो पर उनके पास भी अकेली बहन नहीं बैठ सकती। वह बहन भी भले सौ वर्ष की हो, उसे बराबर दिखता न हो, सुन नहीं सकती हो, इन्द्रियो से विकल भी हो, फिर भी सतों के पास अकेली नहीं बैठ सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान् ने विश्वास करने हेतु साफ मना किया है। नाव में यदि छेद हो गया हो तो नदी का पानी उसमें घुसते देर नहीं लगती, उसी प्रकार विश्वास व्यक्ति को गिराने में देर नहीं करता। विश्वास करके चोट खाना सब से बड़ी मूर्खता है। आदमी अगर विश्वास नहीं करे तो शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता विश्वास करने पर मित्र भी उसका अहित कर देते हैं। क्योंकि मित्र को उसका सम्पूर्ण भेद मालूम होता है। वह आपको हाथ में रखे हुए आँवलेवत् अपने वश में जान करके चाहे जैसा व्यवहार करता है। कई बार ऐसा होता है कि विश्वास में एक बार ठगे जाने पर ठगने वाला ठगने की एक परंपरा

बना लेता है और बहुत दिनों के बाद वह भौंडा फोड़ देता है कि अमुक आदमी अमुक आदमी का इतने दिनों से अमुक प्रकार का शोषण कर रहा था। इसलिए सबसे अधिक घातक विश्वास तो विश्वसनीय लोगों के प्रति होता है। एक बार उल्लुओ के राजा ने कौए पर विश्वास करके उसे अपने किले पर रहने को स्थान दे दिया पर कौए ने धीरे-धीरे बहुत-सी लकड़ी इकट्ठी की और एक बार जलता हुआ तिनका अपने मुँह में दबाके ले आया और आग से सारे उल्लुओ को नष्ट कर दिया। अतः कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो विश्वसनीय है उस पर भी उसी हद तक विश्वास करना चाहिए जहाँ तक नियंत्रण अपने हाथ में हो और धोखा खाने का अवसर उपस्थित न हो। क्योंकि नियंत्रण हाथ से निकल गया और हम केवल विश्वास पर जी रहे हैं तो आपका सर्वस्व दूसरे के हाथ में है। वह आपका शोषण कर सकता है, ब्लेकमेल कर सकता है, दोहन कर सकता है। इस प्रकार जरूरत से ज्यादा विश्वास का प्रतिफल गलत रूप में उपस्थित होता है। विश्वास करना एक प्रकार का प्रमाद माना गया है। जैसे किसी ने आपको कह दिया कि आप अपने कपड़े रहने दो, मैं धो दूँगी। ऐसा कहने वाले ने आपकी मदद व परोपकार करने का विश्वास दिलाके आपको अकर्मण्य बनाया है व आपको आलसी बनाना शुरू कर दिया है। आप धीरे-धीरे उन्हीं पर निर्भर हो जाएँगे और कुछ समय के बाद आप अपने-आपको देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आपकी काया-शक्ति में कितना हास हुआ है व कितनी असक्षमता बढ़ी है, आपके अन्दर पर-निर्भरता के दुर्गुणों ने किस प्रकार प्रवेश कर लिया है। उन्होंने आपके विकास को एकदम रोक दिया है, आपको पगु बना दिया है। इसलिए महापुरुषों ने विश्वास को कर्म का बाधक माना है। हम यदि समर्थ, सक्षम हैं तो अपनी मजिल स्वयं को ही तय करनी है। इसलिए भगवान् ने फरमाया है— 'उड़िए नो पमाइए'। अर्थात् उठो प्रमाद मत करो। भगवान् ने प्रत्येक आत्मा में सिद्ध-प्रभुवत् अनंत शक्ति बतायी है। फिर दूसरों पर विश्वास किस कारण से करते हो? आप स्वयं अपनी शक्ति को उद्घाटित कीजिए।

विश्वास का तात्पर्य है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं उसकी अपेक्षा आप कम योग्य हैं या अक्षम हैं, तभी आप अपने कार्यों की पूर्ति के लिए दूसरों की सहायता की अपेक्षा पर विश्वास कर लेते हैं। पर भगवान् ने आपको पूर्ण समर्थवान बनाया है अतः उस शक्ति को पहचानकर उसे उद्घाटित करने का आपको पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए यदि किसी का सहारा लेना है तो गुरु व परमात्मा का ही सहारा लेना चाहिए और उन्हीं पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। सासारिक सोए हुए व्यक्तियों पर विश्वास करना उपयुक्त नहीं है।

सिद्धि सोपान - सत्य

त सच्च खु भगव। (प्रश्न व्याकरण द्वि म)

अर्थात् सत्य ही भगवान् है। सत्य अर्थात् जो नित्य है, शाश्वत है, सदा-सर्वदा एकरूप रहने वाला है। ऐसा सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। कहा भी है— सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म। अर्थात् सत्य ही, ज्ञान है वह अनन्त है, वही परमात्मा का स्वरूप है। उपनिषदों में भी सत्य को परमात्मा का पर्याय माना गया है यानी परमात्मा के अनेक नाम हैं उनमें सत्य भी उनका नाम बताया गया है। इस प्रकार सत्य ही सब—कुछ है। कहा भी है— न हि सत्यात्तपरो धर्मः। अर्थात् सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और धर्म का अर्थ होता है— जिसको धारण किया जाय। वास्तव में यह धर्म दान, पुण्य, तीर्थाटन आदि नहीं है। अपितु सत्य ही धर्म है क्योंकि जो सत्य को धारण करता है वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। महात्मा कबीर ने कहा है कि “जौके हिरदै सौंच है ताके हिरदै आप”। अर्थात् जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा निश्चित रूप से विराजमान है।

किन्तु सत्य का सच्चा स्वरूप समझना होगा। साधारण मनुष्य तो वास्तविक सत्य का स्वरूप समझते ही नहीं हैं। उनको तो अपना स्वार्थ ही सत्य मालूम पड़ता है। क्योंकि सासारिक मनुष्यों के लिये अपने स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ सत्य होता ही नहीं है जबकि सत्य तो परमार्थ है। किन्तु सासारिक लोग इस परमार्थ का भी गलत अर्थ लगाते हैं। वे परमार्थ को परोपकार के अर्थ में वपराते हैं। पर वह अर्थ ठीक नहीं है। परमार्थ = परम+अर्थ।

परम शब्द का अर्थ होता है— सर्वोत्कृष्ट यानी जिससे बड़ा कुछ भी नहीं हो और अर्थ का तात्पर्य है—प्रयोजन। अर्थात् सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन सत्य को पहचानना है, सत्य का अनुभव करना होता है। अगर सत्य को जीवन—व्यवहार में पूर्ण तौर से अपना लिया जाय तो सत्य का शीघ्र साक्षात्कार हुए बिना नहीं रहता है। जैसे किसी से कोई भारी गलती हो जाय, उसको किसी ने गलती का संकेत कर दिया। उस पर बुरा न मानते हुए क्षुब्ध न होना तथा अपने अन्दर दुर्भावना नहीं आने देना और उसके बाद तुरत पश्चात्तापपूर्वक सुधार कर लेना सत्य का स्वरूप है। जो व्यक्ति प्रशंसा—प्रिय होगा वह तो सत्य को

कभी भी नहीं पा सकता है। सत्य एक अनिर्वचनीय वस्तु है। चाणक्य ने भी कहा है—

सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः।

सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्॥

अर्थात् सत्य से पृथ्वी स्थिर है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से हवा बहती है, सब सत्य पर ही प्रतिष्ठित हैं।

जिस दिन सत्य नहीं होगा उस दिन वे सूर्य—चंद्र के विमान टपाटप नीचे आ जाएँगे। पृथ्वी नीचे चली जायेगी किन्तु ऐसा होगा नहीं क्योंकि सत्य स्थायी है। सत्यस्वरूपी परमात्मा का शासन कभी डगमगाने वाला नहीं है। क्योंकि जिनके नेता अटल है, उनका शासन भी अटल है। उनके शासन में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। सदोष में ही खराबियाँ घूमती हैं। मावे में पानी हो, तो बिगड़ता है। यदि उसकी किट्टी बना ली जाय तो वह नहीं बिगड़ती। ठीक वैसे ही जिसमें सदोषता है उस शासनपति का शासन डगमगा सकता है पर सत्यस्वरूपी अदोषी शासन कभी डगमगाता नहीं है।

पतिव्रता नारी सीता के सामने बहुत कठिनाइयाँ आई थी। लका में सीताजी अशोक वाटिका में बैठी थीं। सीता को आकर्षित करने हजारों—हजार उपाय किये थे किन्तु रावण की एक भी न चली, वह तो राम को ही सब—कुछ मानती थी। सोने की लका में पाँच सौ दरवाजे। एक—एक दरवाजे पर एक—एक मण का मोती लटका हुआ था। जहाँ एक मोती एक मण का है तो उसके आस—पास के मोती कितने—क्या थे, उनका तो कोई नाप नहीं है। रावण ने सीता को अपनी ओर झुकाने का भरसक प्रयत्न किया था। अशोक वाटिका को ऐसा सजाया कि देवता भी वहाँ आकर क्रीडाएँ करने लग जावे। वहाँ के सुन्दरतम वातावरण में एक सीता ही क्या हजारों स्त्रियाँ मोहित हो जायँ। पर सीता का मन एक रंग में ही रँगा हुआ था। सिर्फ सत्य पतिव्रत धर्म में ही रमण था। एक श्वेत रंग नहीं उतारा जा सकता। अन्य हजारों रंग उतारे जा सकते हैं। वैसे हजारों हजार विचारों में आपत्ति आती है पर एक सत्य विचार कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। इसीलिये लका कैसी भी सजी हो फिर भी सीता को आकर्षित करने में समर्थ न हो सकी। सत्य के समक्ष अन्य आसुरी शक्तियाँ परास्त होकरके ही रही। कहा भी है— सच्च सिद्धीइ सोपाण। अर्थात् सत्य सभी सिद्धियों का सोपान है। सत्य की शक्ति के सामने अग्नि भी जलरूप में परिवर्तित हो जाती है। देवता भी दास बन जाते हैं, सर्प फूल की माला बन जाती है, विष अमृत बन जाता है, सिंह भी मृगरूप बन जाते हैं, जगल भी नगररूप बन जाते हैं।

सत्य की शक्ति के समक्ष धन—बल, परिवार—बल, शारीरिक बल आदि कुछ भी कामयाब नहीं होते। लोग समझते हैं कि हम धन के बल पर सब—कुछ

232/तू ही बाती तू ही जोत

कर सकते हैं, पर ऐसी सोच सही नहीं है। रावण के पास सोने की क्या कमी थी? किंतु रावण के देखते-देखते वह सोने की लका ध्वस्त हो गई। धन की शक्ति भी एक सीमा तक चल सकती है पर सीमा से आगे वह कामयाब नहीं होती। सेना का बल भी एक हद तक ही कामयाब होता है। पारिवारिक बल भी एक सीमा तक ही कामयाब होता है। द्रौपदी के तो पाँच-पाँच पति थे। बहुत बड़ा परिवार था, फिर भी द्रौपदी के गौरव को बरबाद करने उसे हजारों की जनमेदनी के मध्य में खड़ा किया गया। वहाँ पर ससार के सबसे बड़े शक्तिशाली पुरुष व पारिवारिक जन बैठे थे किन्तु वे सभी उस समय जड़ बन गये थे। असाधारण शूरवीर, पृथ्वी को कँपाने वाले पाँचों पाँडव पत्थर की मूर्ति बने नीचा मुँह करके बैठे हैं। द्रौपदी को नगा करने की तैयारी है। ऐसे विकट समय में किसने द्रौपदी की लाज बचाई थी? वह एक सत्य स्वरूप परमात्मा का ही सहारा मिला था। अतः इंसान को हमेशा सत्य का ही सहारा पकड़ना चाहिये।

वास्तव में सत्य की शक्ति महान् होती है। संस्कृत में कहा भी है—

तपस्याग्निर्जलमर्णव स्थलमरिर्मित्र सुरा. किङ्करा.,

कान्तार नगर गिरिर्गृहमहिर्मात्य मृगारिर्मृगः।

पाताल विलमस्त्रमुत्पल-दल व्याल. शृगालो विष,

पीयूष, विषमं सम च वचन, मत्यांचितं वक्ति यः॥

अर्थात् जो सत्ययुक्त वाणी बोलता है, उसके लिए अग्नि जलरूप में बदल जाती है, समुद्र स्थल बन जाता है, शत्रु मित्र एवं देवता दास बन जाते हैं, जंगल नगर, पर्वत घर, सर्प माल्यरूप, सिंह मृगरूप, पाताल विलतुल्य, अस्त्र कमल के समान, व्याल हिरण्य जन्तु शृगाल, विष अमृत और विषम स्थान सम बन जाता है।

जो सत्यवान व्यक्ति होते हैं वो मृत्यु के समय भी मुस्कराते रहते हैं। गजसुकुमाल मुनि के हृदय में सत्य विद्यमान था इसीलिये उनका चितन विपत्ति के समय में भी बाहरी अगारों से प्रभावित नहीं हुआ। वे आत्मिक चितन में और ज्यादा मग्न होते हुए सोचने लगे कि मेरे सिर पर जो अगारे रखे गये हैं उनसे मेरी कोई क्षति नहीं होने वाली है। आत्मा अजर-अमर है, शाश्वत सत्यरूप है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिस शरीर पर आपत्ति आई है वह पौद्गलिक शरीर मेरा नहीं है। वे सत्य पर विश्वास करते हुए सब कुछ सहते रहे और सत्य पर अडिग रहने से अखंड स्थान को प्राप्त कर गये।

सुदर्शन सेठ के सत्यबल के समक्ष राक्षसी बल वाला अर्जुनमाली हार गया और सुदर्शन के सहारे से सत्य मार्ग को प्राप्त कर मोक्ष भी प्राप्त कर लिया।

आज मानव थोड़े-से धन के लोभ में सत्य को बेच देता है। दुकान पर

बैठकर पाँच दस रुपयो के पीछे भगवान की सौगंध खा लेता है। कई प्रकार के घोटाले कर रहे हैं, मास का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, घी में मिलावट कर रहे हैं, पर यह नहीं समझते कि सत्य के बिना यह धन दुख देने वाला बनेगा। उनलप के गद्दो पर शूले चुभोने वाला बन जायेगा।

राम ने सत्य के पीछे कुर्बानी दे दी। पिताजी का वचन रहना चाहिए। राज्य में आसक्त नहीं हुए और वे सत्य के सहारे आगे गति करते हुए मोक्ष तक चले गये।

आज के व्यक्ति को मुक्ति तो चाहिए पर सत्य नहीं चाहिए। पर सत्य के बिना ससार का कोई भी काम नहीं चलता। भूख लगी है तो सत्य ही कहना पड़ेगा कि भूख लगी है, उसे झूठ नहीं कह सकते। इसी प्रकार ससार का प्राय व्यवहार सत्य पर ही आधारित है। उस सत्य को जीवन के हर कोण पर उद्भाषित करना है।

अपने को अन्दर झाँककर देखना है कि अपने अंदर सत्य का स्वरूप कितने अंशों में है ? हमारा चरित्र महापुरुषों के समान है या पशु-पक्षियों के समान है ? हमारा चरित्र वासनाओं से घिरा हुआ है या पवित्र है ? हमें अपने-आपके अंदर जो भी बुराइयाँ दिखाई दे उन्हें चुन-चुन कर बाहर फेंकना है, तभी वह सत्य एक दिन शुद्ध रूप में उभर सकेगा। सत्य कहते भी उसे ही है जिसमें थोड़ी भी मिलावट नहीं हो। जैसे कोई अत्यंत सुन्दर हो किन्तु उसके मस्तक पर तिल बराबर भी कोढ़ का दाग हो तो वह उसके सौन्दर्य को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार सत्य भी आगे में हजार बार तपाये हुए सोने के समान है। इस सत्य का साक्षात्कार करना व आत्मसात् करना सहज बात नहीं है। कबीर ने कहा है कि इस सत्य को अपनाने के लिए सब-कुछ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जहाँ सत्य रहता है वहाँ वही रहता है और कुछ नहीं रह सकता है। अतः जिसे सत्य को अपनाना हो, परमात्मा को पाना हो, उसे सत्य के सिवाय सब-कुछ छोड़ना पड़ेगा व एकमात्र उसी को सम्मान देना होगा। जीवन के हर क्षेत्र में उसे अपनाना होगा। इसके लिये मिथ्या अभिमान को त्यागना होगा, मिथ्या गौरव को त्यागना होगा। हठाग्रह, दुराग्रह को त्यागना होगा व अपने अल्पज्ञत्व में बहुज्ञत्व का अभिमान छोड़ना होगा।

सत्य की साधना बहुत कठिन साधना है। जिसने एक सत्य की साधना कर ली, उसके लिये अन्य कोई साधना बाकी नहीं रहेगी तथा एक सत्य को छोड़कर बाकी सभी साधना कर भी ली तो कुछ भी हाथ नहीं आयेगा वल्कि मनुष्य जीवन निष्फल बन जायेगा। कहा भी है—

एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाय।

अतः आप अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखिए कि हर क्रिया निर्विवाद सत्यरूप तो है ? आपके ज्ञान, दर्शन, चरित्र पर करोड़ों, अरबों अगुलियों में से एक

अगुली भी नहीं उठनी चाहिए। अगर एक अगुली भी उठ गई तो सत्य कलकित हो जायेगा। जिसमे कलक है तो वह सत्य नहीं और सत्य है तो उसमे कलक नहीं होता है। सत्य तो कसौटी पर कसे सोनेवत् होता है।

वास्तव मे ज्ञान, दर्शन, चारित्र व मन, वचन, काया की पूर्ण सत्यता ही परमात्मा है।

सुरक्षा-कवच

दाणाण सेड्डं अभयप्पयाणं

अर्थात् ससार के सभी प्रकार के दानों में अभयदान सर्वश्रेष्ठ है। अभय का सीधा अर्थ है—भय से मुक्त करना।

सासारिक आत्माएँ दुनिया में अनेक प्रकार के भयों से सत्रस्त हो रही हैं। किसी को अर्थ का भय है, किसी को काम का भय है, किसी को क्रोध का भय है, किसी को लोभ का भय है, किसी को मोह का भय है, किसी को समाज का भय है, किसी को लेन—देन का भय है, किसी को रोग का भय है, किसी को आजीविका का भय है, किसी को अपयश का भय है, किसी को मृत्यु का भय है, इस प्रकार दुनिया में अनेक प्रकार के भय हैं। उन सब भयों से अभयदान—दाता को यथाशक्य मुक्त करना चाहिए। वैसे मोटे तौर पर लोग अभयदान का एक ही अर्थ लेते हैं कि मरते हुये जीव को बचाना। यह ठीक है कि सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही होता है, अतः मृत्यु के भय से अभय करना सबसे बड़ा दान माना गया है। शास्त्र में चार प्रकार के दानों का वर्णन आया है— 1 आहारदान 2 औषधदान 3 ज्ञानदान 4 अभयदान।

चारों प्रकार के दान अपने—अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण हैं पर विशेष विचार करने पर एक—दूसरे में विशेषता भी मालूम पड़ती है। अन्नदान देने वाले दुनिया में बहुत व्यक्ति हो सकते हैं किन्तु साथ में औषध का दान देने वाले व्यक्ति कम ही होते हैं। जो औषध का दान देते हैं, वे व्यक्तियों व पशुओं के बाहरी शरीर की चिकित्सा करवा सकते हैं किन्तु मानसिक रोग को दूर नहीं कर सकते। आजकल मानसिक रोगों के कारण ही ज्यादातर रोग पैदा हो रहे हैं। उन मानसिक रोगों को दूर करने के लिये ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति की सोच सही बन सकती है और मानसिकता से उत्पन्न होने वाले रोगों से वह बच सकता है। उन मानसिक रोगों से बचाने हेतु ज्ञानदान करने वाले दाता और भी कम होते हैं। अतः आहार व औषधदान से भी ज्ञान का दान और विशेष माना गया है। मानव अन्न, धन व शारीरिक शक्ति से संपन्न व ज्ञानवान होते हुए भी मृत्यु से अलग नहीं हो सकता है। मृत्यु का डर प्रायः सभी शरीरधारी प्राणियों को रहता ही है, अतः मृत्यु के भय से अभय कर देना अभयदान है। और भगवान ने सबसे

श्रेष्ठ दान अभयदान को ही बतलाया है। इसे एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है—

राजा अरिमर्दन के राज्य में एक चोर चोरी के अक्षम्य अपराध में पकड़ा गया। प्राचीन युग के राजा अपराधियों को दण्ड देने में प्रायः बहुत कठोर रहते थे। जिससे भविष्य में दूसरा व्यक्ति वैसा अपराध करने का दुःसाहस नहीं कर सके। राजा अरिमर्दन भी इसका अपवाद नहीं था। चोर के पकड़े जाने पर जब उसे राजा के समक्ष उपस्थित किया गया तो राजा अरिमर्दन ने सारी स्थिति को समझते हुए अपराधी को दण्ड के रूप में मृत्यु की सजा का आदेश दिया। उस समय की परम्परा के अनुसार अपराधी का मुँह काला किया गया, गंधे पर बिठाया गया, डुण्डिम नाद के साथ राजपुरुष शहर के मुख्य मार्गों में इस घोषणा के साथ घुमाने लगे—“इस व्यक्ति ने राज्य—विरुद्ध चोरी का निन्दनीय अपराध किया। इस अपराध के कारण इसे मृत्यु दण्ड की सजा दी जा रही है। जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के निन्दनीय अपराध को करेगा उसे भी इसी प्रकार दण्डित किया जाएगा।”

इस प्रकार की घोषणा करते हुए राजपुरुष जब उसे राजमहलो के पास ले जा रहे थे उस समय चारों रानियों के साथ राजा अरिमर्दन वातायन में बैठा नगर की शोभा निहार रहा था। रानियों ने जब राज—पथ पर किसी अपराधी को ले जाते हुए देखा तो राजा से पूछा—“प्राणेश्वर! इस व्यक्ति को किस अपराध में मृत्यु दंड दिया जा रहा है।” राजा ने बतलाया—“प्रिये! इसने चोरी जैसा जघन्य कर्म कर राज्य की जनता को बहुत उत्पीड़ित किया है। इसी अपराध में इसे दण्डित किया जा रहा है।”

चारों ही रानियाँ इसकी दीन दशा देखकर द्रवित हो उठीं और इसे बचाने का उपाय सोचने लगीं। इतने में ही उन्हें राजा द्वारा दिए गए वरदान की याद याद आ गई। सबसे बड़ी रानी ने राजा द्वारा दिए वरदान की याद दिलाते हुए कहा कि “प्राणेश्वर! आज उस वरदान का अवसर आ गया है। आप मेरी भावना पूरी करिए।” बोला “प्रिये! तुम्हारी क्या इच्छा है? “मैं अपने वरदान के अनुसार तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर हूँ।” राजा की बात सुनकर रानी ने कहा—“प्राणेश्वर एक दिन—रात के लिए आप इस अपराधी की मृत्यु सजा रोक कर इसे मेरे सुपुर्द कर दीजिए।” राजा—“जैसी तुम्हारी इच्छा।”

राजा के आदेश को पाकर राजपुरुषों ने एक दिन के लिए अपराधी को सबसे बड़ी रानी के सुपुर्द कर दिया। रानी ने अपराधी चोर को मनोज्ञ भोजन करा कर एक हजार स्वर्णमुद्राएँ देकर तुष्ट किया। एक दिन—रात के लिये बड़ी रानी ने अपराधी की मृत्यु बचा ली। अपराधी ने रानी के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित की। बहुत—बहुत आभार प्रदर्शित किया। बड़ी रानी की

प्रशसा सुनकर दूसरी रानी के मन में भी अपनी प्रशसा करवाने की इच्छा बलवती हो उठी। उसने भी अनुकूल अवसर देख कर राजा से अपना वरदान माँग ही लिया और एक दिन के लिये उसने चोर के प्राण की रक्षा की और उसे अच्छा खाना खिलाकर पॉच हजार स्वर्णमुद्राएँ प्रदान कर तुष्ट किया। चोर ने दूसरी रानी के प्रति भी आभार प्रदर्शित किया। तीसरी रानी भी यह अवसर कब चूकने वाली थी। उसने भी राजा को अपना वरदान याद दिला कर चोर को एक दिन के लिये निर्भय बना दिया। उसे अच्छा खिलाया—पिलाया और दस हजार स्वर्णमुद्राएँ प्रदान की। चोर ने तीसरी रानी का भी गुणानुवाद गाया और उसके प्रति भी अपना आभार ज्ञापित किया।

चौथी रानी को भी यह अवसर अनुकूल लगा। उसने भी राजा को अपने वरदान की याद दिला कर चोर को अपने पास बुलाया और कहा—“चौर्य कर्म बहुत निन्दनीय है, इसी कारण आज तुम्हें मृत्यु दण्ड मिल रहा है। बोल तू क्या चाहता है, जीना चाहता है या मरना ही?” चोर तत्काल बोला उठा—“महादेवी! मुझे और कुछ नहीं चाहिये, केवल जीवन—जीवन। मैं तुम्हारे चरणों में गिरता हूँ, मुझे बचा लो, जन्म—जन्म तक मैं आपका उपकार नहीं भूलूँगा। बस, मुझे बचा लो।” छोटी रानी ने कहा “मैं तुम्हारी सुरक्षा कवच बन सकती हूँ, तुम्हें अभयदान दिलवा सकती हूँ। तुम यह निन्दनीय कार्य सदा—सदा के लिए छोड़ दो।” “हे अम्बे! मैं तैयार हूँ। अब कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो राज्य—विरुद्ध होगा। शिष्टता एवं सभ्यता के साथ रहूँगा। बस, तुम मुझे बचा लो, डूबते हुए को उबार लो।”

महारानी ने चोर को आश्वासन दिया और सम्राट के पास पहुँच कर बोली—“प्राणेश्वर! राज्य का दण्ड विधान दोषों का नाश करने के लिए है या दाषियों का नाश करने के लिए है?” सम्राट ने कहा—“महारानी! दण्ड का विधान तो दोषों का नाश करने के लिए है।” “तो बस राजन! अब मुझे आपके द्वारा दिए वरदान से और कुछ नहीं चाहिए—चोर को मृत्युदण्ड मत दीजिए। उसे जीवनदान दे दीजिए।” सम्राट अवाक् रह गया, बोला—“देवी! तुम यह क्या कह रही हो! क्या मैं उस भयंकर दुरान्त चोर को छोड़ दूँ जिसे पकड़ने में कितना समय लगा था। इसे छोड़ने पर देश की जनता क्या कहेगी? सोचो रानी, यह गंभीर विषय है। तुम और कुछ माग लो।” रानी ने कहा—“राजन! मैंने बहुत सोच—समझ कर वर माँगा है। इस अपराधी ने सदा—सदा के लिये निष्ठ कर्म का त्याग कर दिया है, अतः आप उसे बचा लीजिए।” प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ने चोर को निर्भय कर दिया। अब तो चोर मुक्तकण्ठ से छोटी रानी की प्रशसा करने लगा। पूरे नगर में छोटी रानी की चर्चा होने लगी। नागरिक भी प्रशसा करने लगे। यह चर्चा जब तीनों रानियों ने सुनी तब वे ईर्ष्या से दग्ध हो उठी। अरे! इसने चोर को दिया ही क्या है—हमने तो उसे

बहुत सारी स्वर्णमुद्राएँ दी, फिर भी लोग उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारी तो कोई चर्चा ही नहीं करता जबकि हमारा दान सबसे ज्यादा दान था। बड़ी रानी ने कहा— “मैंने उसे एक हजार स्वर्णमुद्राएँ दीं।” दूसरी ने कहा— “मैंने उसे तुम्हारे से भी अधिक पाँच हजार स्वर्णमुद्राएँ दीं।” तीसरी ने कहा— “अरे! जबकि चौथी रानी ने कुछ नहीं किया फिर भी जनता उसी की प्रशंसा कर रही है। सम्राट से अवश्य इसका निर्णय कराना चाहिए, किसका दान सर्वश्रेष्ठ दान है?”

बन्धुओ! देखिए ईर्ष्या का परिणाम। मानव जब ईर्ष्यालु बन जाता है तब अपने विवेकचक्षु खो बैठता है। बस, सदा अपनी आत्मप्रशंसा का ही इच्छुक बना रहता है। दूसरों की सच्ची प्रशंसा एवं उनके गुणों का विकास उसे फूटी आँख भी नहीं सुहाता। ईर्ष्यादग्ध मानस हित-अहित के विचार की क्षमता को खो बैठता है। किसी व्यक्ति की उन्नति को देखकर जल-भुन उठता है। उन्नतिशील व्यक्ति का पतन कैसे किया जाय, बस इसी की उधेड़-बुन में वह जिन्दगी के अमूल्य क्षणों को खो बैठता है। ईर्ष्यादग्ध मानस कभी इतनी उन्नति नहीं कर सकता, आत्मविकास का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सुझाव-चिन्तकों को सदा दूसरों की उन्नति में “गुणिषु प्रमोद”— प्रमोदभाव होना चाहिए। आत्मविकास के लिये साधक का चिन्तन स्वपरानुप्रेक्षी होना चाहिए। दूसरों की उन्नति को देखकर यह सोचना चाहिए कि यह भी बढ़े और मैं भी बढ़ूँ। मैं भी अपने में ऐसे-ऐसे गुणों का निष्पादन करूँ, जिससे मेरी भी उन्नति हो। इस प्रकार सोचने वाला साधक ही आत्मविकास की दिशा में प्रगतिशील बनता है।

किन्तु वे ईर्ष्यादग्ध तीनों महारानियाँ छोटी रानी की प्रशंसा सहन नहीं कर पाई और किसका कार्य सर्वश्रेष्ठ है, इसका निर्णय लेने के लिए तीनों मिलकर सम्राट के निजी कक्ष में पहुँची। तीनों को एक साथ देखकर सम्राट अवाक् रह गया। बोला— “क्या चाहती हो? किसलिए तीनों का एक साथ मिलकर यहाँ आना हुआ है?” बड़ी महारानी ने तीनों की समस्या सामने रखी और दान की सर्वश्रेष्ठता का निर्णय कराने के लिए निवेदन प्रस्तुत किया। सम्राट स्वयं विचार में पड़ गए। सोचने लगे—यद्यपि छोटी रानी का दान कार्य ही सर्वश्रेष्ठ है किन्तु इसका निर्णय मैं दूँगा तो ये सोच बैठेंगी कि मैंने इसका पक्ष लिया है। अच्छा हो, चोर इस बात का निर्णय दे। यह सोच कर सम्राट ने कहा— “आपकी बात विमर्शनीय है। इसका निर्णय मैं दूँ इससे श्रेष्ठ तो यह होगा कि स्वयं चोर ही इस बात का निर्णय दे कि उसे वास्तव में किसने सर्वश्रेष्ठ दान दिया है।” तीनों रानियाँ मान गईं। सभी के समक्ष चोर को बुलाया गया और कहा गया कि “बोलो, इन चारों रानियों में से सबसे अधिक दान तुम्हें किसने दिया?” सम्राट की बात सुनकर चोर विस्मय में पड़ गया

फिर भी उसे कुछ तो कहना ही था। बोला— “राजन्! बड़ी रानी का महान उपकार है, इन्होंने मुझे एक दिन का जीवनदान दिया, साथ ही एक हजार स्वर्ण मुद्राएँ दी। इसी प्रकार दूसरी व तीसरी रानीजी का भी बहुत उपकार है, इन्होंने भी क्रमशः एक-एक दिन का जीवनदान तथा पाँच और दस हजार स्वर्ण मुद्राएँ भी प्रदान की। इनका उपकार भी मैं नहीं भूल सकता। किंतु राजन्! चौथी रानी का उपकार तो अनन्य है। इनके दान के लिये तो मेरे पास कहने योग्य कोई शब्द नहीं है। तीनों रानियों ने यद्यपि मेरा रक्षण, सत्कार, सम्मान एवं स्वर्णमुद्राओं का दान दिया, किंतु फिर भी मेरा मन अशांत एवं उद्विग्न ही बना रहा। मुझे मानसिक शांति बिल्कुल नहीं मिल पाई क्योंकि राजन्! अन्ततः तो मेरे मस्तिष्क पर मृत्यु मँडरा रही थी। किंतु जब चौथी रानी ने मुझे अभय कर दिया, मृत्यु का भयचक्र मेरे मस्तिष्क से हटा दिया तो मेरा तन-बदन अत्यधिक परितोष को प्राप्त हुआ। यद्यपि छोटी रानी ने मुझे धन के रूप में कुछ भी नहीं दिया, लेकिन निर्भयता का जो महान दान दिया, उसके सामने ससार की संपूर्ण वस्तुएँ तुच्छ हैं। अतः हे राजन्! छोटी महारानी का दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है।”

यह तो एक घटनाक्रम आपके सामने रखा गया। घटना चाहे किसी भी रूप में घटी हो या नहीं, किन्तु इस घटना से यह शाश्वत सदेश मिलता है कि “सव्वेसि जीविय पिय”। ससार के समस्त प्राणी अपना जीवन चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। अतः मृत्यु के भय से जिसे निर्भय किया जाता है, उसकी आत्मा परम सतोष को प्राप्त होती है। इसीलिए अभयदान ही सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है।

इस प्रकार सर्वदानों में अभयदान सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। वेदों में भी कहा है— एक तरफ मेरु पर्वत जितना सोने का दान व दूसरी तरफ एक जीव को अभयदान देवे तो दोनों में अभयदान बड़ा है। मैतार्य मुनि ने क्रौंच पक्षी को अभयदान देने हेतु अपने-आपको खतरे में डाला। उससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। अभयदान इस अपेक्षा से भी श्रेष्ठ है कि आहारदान, औषधदान व ज्ञानदान आदि में देश, काल, द्रव्य, भाव, योग्यता, अयोग्यता पर भी विचार किया जाता है किन्तु अभयदान में किसी भी अपेक्षा-विशेष का विचार नहीं किया जाता है। अभयदान कोई भी व्यक्ति दे सकता है व कोई भी प्राणी ले सकता है। इसमें ऊँच-नीच, गरीब-अमीर व जाति-पाँति आदि किसी का भी विचार नहीं किया जाता है। एक बहुत संपन्न व्यक्ति भी गरीब व्यक्ति को अभयदान दे सकता है व एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अवसर आने पर धनी व्यक्ति को अभयदान दे सकता है। इसलिए सूत्रकृताग सूत्र में कहा है— “दाणाण सेट्ठ अभयप्पयाणं।” चाणक्य ने भी पंचतत्र में अभयदान को महत्त्वपूर्ण माना है।

ससार में किस-किस प्रकार से अभयदान दिया जा सकता है, उसका दिग्दर्शन करवाना भी यहाँ उपयुक्त लग रहा है। जैसे— कोई व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से विपन्न है और उसके घर में कन्या की शादी या अन्य कोई कार्य—विशेष आ गया जो अर्थ—सापेक्ष है। वह अर्थहीन गरीब व्यक्ति चिंता कर रहा है किन्तु सयोगवश कोई दयालु धार्मिक धनाढ्य व्यक्ति मिल गया। वह उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो। जो भी तुम्हारे काम आ गया है, उसे प्रारम्भ कर दो। तुम्हारे पैसे की कमी नहीं आने दी जायेगी। इस प्रकार यह अर्थ की दृष्टि से अभयदान हुआ। यानी उसे भय से रहित बना दिया। परिवार में कोई व्यक्ति क्रोधी है तो उससे भी हमेशा भय बना रहता है कि अभी कुछ प्रतिकूल बात लग गई तो नाराज हो जाएँगे। अमुक काम करेगे तो नाराज हो जाएँगे आदि। किन्तु जो क्षमावान है, अक्रोधी व्यक्ति है, उनसे किसी को भी कुछ भी भय नहीं रहता है। वे सभी को अपने द्वारा अभय प्रदान करते हैं अर्थात् भयमुक्त रखते हैं।

जो व्यक्ति लोभी नहीं होता है वह भी अपने पास में आने वालों को लोभ के भय से मुक्त रखते हुए अभयदान देता है। जैसे— कोई दुकानदार न्याय—नीति से अपनी दुकान चलाता है। उस दुकान पर लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी भेज देते हैं क्योंकि उन्हें यह भय नहीं रहता है कि वह दुकानदार बच्चे को ठग लेगा। वे उस भय से मुक्त रहते हैं। यह दुकानदार की तरफ से अभयदान हुआ।

शिक्षक यदि पुरुषार्थ करके बच्चे को ढग से पढ़ाता है तो विद्यार्थी को यह भय नहीं रहता है कि मैं फेल हो जाऊँगा। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि पास होऊँगा ही। यह शिक्षक की तरफ से विद्यार्थी को अभयदान है।

बहु धर्म—ध्यान करना चाहती है और सास उसे धर्म में सहयोग करती है तो यह सास की तरफ से बहु को अभयदान हुआ। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में कोई भी धर्म का कार्य करते हुए को धर्मगुरु या पारिवारिक जन या समाज वाले जो भी सहयोग करते हैं, वे सहयोग करने वाले अभयदान—दाता हुए।

इस प्रकार हर प्रकार के भय से व्यक्ति को मुक्त करना अभयदान है।

शहद-लिपटी तलवार

माई, पमाई पुण एइ गळ (आचाराग 1/3/1)

अर्थात् मायावी व प्रमादी बार-बार गर्भ मे अवतरित होते है, जन्म-मरण करते है। मन मे कुछ छिपाये रखना और बाहर मे कुछ और अभिव्यक्त करना माया है। मायावी के लक्षण को बताते हुए कहा है—

मुखं पद्मदलाकारं, वाचा चन्दन शीतलम्।

हृदयं कर्तरीतुल्यं, त्रिविधं धूर्त लक्षणम्॥

अर्थात् मायावी धूर्त के तीन लक्षण होते है— उसका मुँह कमल की तरह हँसमुख, खिला रहता है। उसके वचन चन्दन की भाँति शीतल होते है। परन्तु उसका हृदय कैची के समान होता है। मायावी भद्रपुरुषो के साथ अति मृदु वचनो के साथ मृदु व्यवहार करके स्नेह-सबध जोड़ता है। फिर उसे कपट के भँवर जाल मे बुरी तरह फँसा लेता है। जैसे— बड़ी-बड़ी नदियो व समुद्रो मे ऐसे भँवर पड़ते है कि जो ऊपर से तो दिखाई नहीं पड़ते किन्तु अगर प्राणी उनमे फँस जायँ तो उसका जीवित निकलना कठिन हो जाता है। वैसे ही कपटी के भँवर जाल मे फँसा हुआ व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि यह मीठा बोलने वाला कपटी मेरी जडे ही खोद रहा है। कहा जाता है कि समुद्र मे गई हुई वस्तु तो फिर भी गोताखोरो द्वारा निकाली जा सकती है पर समुद्र मे रहे पातालकलशो मे यदि कोई वस्तु चली गई तो उसे पुन निकाल पाना मुश्किल है। वैसे ही कपटी के पातालकलश मे फँस गये तो फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है।

माया वह शहद-लिपटी तलवार है जो एक समय के लिए मुँह मीठा कर देती है पर जबान को काट देने वाली होती है। अनार का दाना ऊपर से लाल-लाल, सुंदर दिखाई देता है व खाने मे मीठा भी लगता है किन्तु वही दाना अन्दर से कड़ा, स्वादरहित और सफेद होता है। उसी प्रकार मायावी का ऊपरी व्यवहार मीठा व अच्छा होता है। ऊपर से हितचिन्तक दिखाई देता है पर अन्दर फीका, कड़वा, अहित करने वाला, हानि पहुँचाने वाला, कटु भावो से युक्त होता है। मायावी ऊपरी मिठास से भद्र पुरुषो के पेट मे घुसकर अपनी कैची चलाता है पर व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाते। मायावी दूसरो की दासता, चापलूसी, गरज, विनय, खुशामद करता है। हर छोटे-से-छोटे काम

मे पूरा-पूरा सहयोग करता है। घर, परिवार, दुकान, अस्पताल आदि सारे कार्यों को पूरा समय देकर करता है।

मायावी के बोलने, हँसने, चलने, फिरने, उठने, बैठने आदि की सभी क्रियाएँ कपटपूर्ण होती हैं। बात-बात में कपट करते हैं, उनका सारा व्यवहार ही कपटपूर्ण होता है।

एक ज्योतिषी ने ज्योतिषशास्त्र का आधा ज्ञान ही किया और अपने-आपको पंडित बताने लगा व अच्छा बड़ा लेबल ज्योतिषी का लगा लिया। कुछ बातें उसकी सही निकलने से वह शहर में अतिशीघ्र प्रसिद्ध हो गया। एक बार राजा ने नगर के सभी ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ठीक समय पर सभी ज्योतिषी पहुँचे। वे सभा में बैठे हुए थे तभी राजा ने उनके सामने एक प्रश्न रखा कि— महारानीजी गर्भवती हैं। उनके लड़का होगा या लड़की इसका निर्णय आज राज्यसभा में आये हुए नये ज्योतिषी देगे। अधूरे ज्योतिषी राजा की बात सुनते ही मन में घबराये कि अब सभी पहुँचे हुये महाज्ञानी पंडितों के समक्ष मैं अधूरा ज्योतिषी क्या उत्तर दूंगा? वह शेर के मुखौटे में सियार घबरा रहा है, आँख मीचकर योगी महात्मा की तरह सोच रहा है। सभी समझ रहे हैं— बहुत बड़े ज्ञानी व ध्यानी पंडित हैं। किन्तु वे असलियत को छिपाने का खेल खेलने का सोच रहे हैं। कहा भी है—

पूयण्डा जसो कामी, माण सम्माण कामए।

बहुपसवइ पाव, मायासल्लं च कुब्बइ॥

अर्थात् पूजा, यश, मान-सम्मान के कामी लोग मायाचार का सेवन करते हैं और अनेक पापों का आचरण करते हैं।

उस मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की कामी, कपट-क्रिया में कुशल ज्योतिषी ने शीघ्र ही एक प्लान बना लिया और आँखें खोलकर, खड़ा होकर सम्राट के समक्ष कहने लगा कि इसका उत्तर मैं एक शुद्ध, पवित्र कागज में लिखकर ही दूंगा। जिसे महारानीजी का प्रसव कार्य निपटने पर ही पढ़ा जायेगा। उससे पहले खोलना नहीं है। सम्राट ने तुरंत एक साफ-सुथरा, अच्छा कागज मँगवाकर उसे दे दिया। ज्योतिषी ने पहले उस कागज को भी मंत्रोच्चारपूर्वक शुद्ध बनाया, फिर उस पर गुप्त रूप से एक छोटा-सा वाक्य लिखा, वह इस प्रकार था — 'पुत्रो न पुत्री। ज्योतिषी ने सोचा कि अगर पुत्र होगा तो मैं राजा के समक्ष पुत्रो+ न पुत्री के रूप में विग्रह कर दूंगा तथा अगर पुत्री हुई तो पुत्रो न + पुत्री के रूप में विग्रह कर दूंगा। यह मेरा उत्तर पुत्र हो या पुत्री, दोनों दशाओं में सही रूप से सफलतापूर्वक चलेगा।

इस प्रकार मायावी लोग छलपूर्वक वचनों का प्रयोग करके अपना काम चलाते हैं।

आज के युग में ऐसा कपटपूर्ण ज्ञान ही ज्यादा प्रचारित हो रहा है और अधःश्रद्धालु लोग उसमें फँसते हुए चले जा रहे हैं।

जो व्यक्ति धन—सत्ता के लोलुप हैं, पद—प्रतिष्ठा की चाह रखने वाले हैं, भूत—प्रेत से पीड़ित हैं, वे अतिशीघ्र ही मायावियों के चंगुल में फँस जाते हैं और वे छोटे—मोटे मंत्र व ताबीज देकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं।

मायावी लोग यही खोज करते रहते हैं कि कौन व्यक्ति किसके प्रति श्रद्धाशील है या किस दुःख से पीड़ित है ताकि उसे उसी ढंग से ठगा जावे।

एक बार अहमदाबाद में एक धर्मश्रद्धालु धनाढ्य परिवार की मायावियों ने खोज की और पूरा ध्यान रखा कि पुरुष वर्ग अपने ऑफिस के लिये घर से कब जा रहे हैं। जैसे ही पुरुष घर से निकल गये वैसे ही मायावी ने साधु की ड्रेस पहनी और झोली—पातरे लेकर उस बँगले में प्रवेश पा गये। ऊपर जाते ही एक साधु ने सीढ़ियों के यहाँ से गेट बंद कर दिया और दोनों वेशधारी साधुओं ने अदर रही हुई दो महिलाओं के मुँह में कपड़े ठूस दिये, हाथ—पैर बांध दिये और तिजोरिया खोलकर सारे गहने निकालकर और अच्छे कपड़े निकालकर दो बड़ी अटेचिया तैयार की और पुनः गृहस्थ की ड्रेस पहनकर, अटेचिया लेकर चम्पत हो गये। यह धर्म के परिवेश में कैसी माया है? सीता को हरण करने, रावण ने योगी का रूप बनाया व छलपूर्वक सीता का हरण कर लिया गया। जिन्होंने घर, परिवार, धन आदि सभी छोड़कर सयम ग्रहण किया है किन्तु वे पंच महाव्रतों का पालन बराबर नहीं कर रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए ज्ञान, ध्यान, मौन, तपस्या आदि करते हैं और साधु वेश की आड में गृहस्थवत् काम करते रहते हैं। पाँच इन्द्रियों के कामभोगों को भी भोगने हेतु अपने कदम बढ़ाते हुये जरा भी कतराते नहीं हैं। वेशधारी साधुओं की भी आज की दुनिया में कमी नहीं है। कहा है—

गृहस्थी केरा टुकड़ा, लम्बा-लम्बा दात।

धर्म करे तो ऊबरे, नहीं तो काढे आंत।।

गृहस्थी के घर से सीधा, आहार—पानी लाकर खाने वाले यदि महाव्रतों की आराधनारूप धर्म—ध्यान नहीं करते हैं तो उनकी गति विगड़े बिना नहीं रहती।

कोई दुबला—पतला साधु है। उसे कोई पूछे—महाराजसा, आप तो बहुत तपस्या करते हो। ऐसी बात किसी अनजान पुरुष से सुनकर उत्तर देवे कि हाँ भाई! साधुओं के तो यही काम है। इस प्रकार खुद तपस्वी न होते हुए भी अपने—आपको तपस्वी ज्ञापित करना कपट ही है। इस माया महाठगिनी ने धर्म के क्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ा। कथनी और करनी में भारी अन्तर दिखाई पड़ रहा है। भगवान की आज्ञा की चोरी करते हुए भी अपने—आपको पंचमहाव्रतधारी बताया जा रहा है। कहा भी है— **मायी मिच्छादिद्वी** अर्थात्

मायावी जीव मिथ्यादृष्टि होते हैं। अतः मायावी के द्वारा की गई मास-मास-खमण की साधनाएँ भी फलीभूत नहीं हो सकती।

तत्त्वार्थ सूत्र में भी कहा है— निःशल्यो ब्रती अर्थात् जो माया, निदान, मिथ्यादर्शन आदि शल्यों से रहित होगा वही वास्तविक ब्रती हो सकता है।

विषाक्त कोंटे से युक्त शरीर सड़ जाता है वैसे ही माया आदि शल्य साधनामय जीवन को विकृत कर देते हैं।

मायावी मन में कुछ और ही विचार करता है, वचन से कुछ और ही बोलता है व काया से आचरण कुछ और ही करता है। मायावी व्यक्ति सरलात्माओं की आँखों में धूल झोकता है।

मायावी व्यक्ति ऊपर से सफेदपोश के रूप में पेश आता है, सिद्धांत की बड़ी-बड़ी बातें करता है और अपने कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करता है किन्तु घाव को जितना छिपावो-दबावो उतना ही वह ज्यादा फैलता है। वैसे ही अपने कृत पापों को दबाने का जितना प्रयत्न किया जायेगा उतने ही पाप बढ़ेंगे।

माया सभी पापों की जननी है। ऐसा कौन-सा पाप है जिसका सेवन मायावी नहीं करता है। आज सिन्थेटिक दूध को यूरिया, सर्फ, चूना आदि से तैयार करके बेचा जा रहा है। यह मनुष्यों के साथ माया का ही व्यवहार हो रहा है। गूढ़ माया करके धनोपार्जन करने के कई केस दुनिया के सामने आये हैं। जैसे— प्रतिभूति घोटाला, बोफोर्स घोटाला, शक्कर घोटाला, चारा घोटाला, यूरिया खाद घोटाला, हवाला कांड आदि। इनमें करोड़ों रूपयों का घोटाला किया गया है।

अपने इस एक 70-80 वर्ष के जीवन को जीने के लिये कैसे-कैसे घोटाले किये जा रहे हैं और दुनिया में बदनाम हो रहे हैं।

आज ससार में कोई ऐसा कार्यक्षेत्र नहीं बचा है जहाँ माया देवी का प्रवेश नहीं हुआ है।

सरकारी क्षेत्र में छोटी-मोटी सीट मिल जावे तो कुछ ही दिनों में सात पीढ़ी तक खावे उतना धन एकत्रित कर लेते हैं व अपने परिवार वालों को भी निहाल कर देते हैं।

एक बार पेपर में लिखा हुआ आया कि कौन कहता है हमने गाँधी मार्ग नहीं अपनाया है। अरे! आकर देख लो, कुर्सी पाते ही गाँधीमार्ग पर बेंगला बनवाया है।

एक बार रात्रि के समय राजा नगर में घूम रहा था। एक घर में से दाते करने की आवाज़ें आ रही थीं। एक युवक अपनी पत्नी से कह रहा था कि एक बार मुझे सरकार की नौकरी मिल जावे तो मैं तुम्हें सोने से मढ़ दूँगा। राजा को यह बात अटपटी लगी। फिर सोचा— इसे राज्य की नौकरी देकरें

देखूँ तो सही कि कैसे क्या करता है? दूसरे दिन उसे राजा ने अपने पास बुलाया और घोड़ो के अस्तबल में घोड़ो की निगरानी हेतु नौकरी दे दी। राजा ने सोचा कि यहाँ से कमाई का कोई रास्ता ही नहीं है।

वह भाई घोड़ो के अस्तबल में गया और इधर-उधर घूमते हुए घोड़ो की लीद को सूघने लगा। घोड़ो के रक्षक लोगो ने उससे कहा कि तू यह क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम घोड़ो को क्या खिलाते हो? घोड़ो की सँभाल करने वाले लोगो ने सोचा कि अगर इसने राजा को शिकायत कर दी तो बड़ी मुश्किल होगी। हमारी नौकरी भी छूट सकती है। अतः उन लोगो ने घूस दी। वह उन पैसो को लेकर घर पहुँचा और रात्रि में पत्नी को बताने लगा कि ले यह पैसे। सरकार की नौकरी में ऐसे कमाई होती है।

राजा ने रात्रि में उस भाई की बात सुन ली। अब सोचा— इस भाई को कल दूसरी जगह नौकरी दूँगा। दूसरे दिन उसे बुलाया और कहा कि तुम समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र की लहरे गिनो। वह समुद्र के किनारे चला गया और एक कुर्सी लगाकर बैठ गया। समुद्री किनारे जो भी जहाज आता, उसे दूर से ही रोक देता कि किनारे पर नहीं आना है। राजा ने मुझे समुद्र की लहरे गिनने का काम दिया है। उसमें तुमने गड़बड़ी की तो राजा को शिकायत कर दूँगा। जहाज वालो ने आपस में कहा— रे, इसे कुछ ले-देके नक्की करो। नहीं तो राजा के पास शिकायत चली गई तो जहाज का सारा सामान ही जायेगा। जहाज वाले ने उसे घूस दी और जहाज किनारे पर ले आये।

इस प्रकार पूरे दिन में जितने भी जहाज आए। सभी से घूस मिलती गई। शाम तक तो रुपयो से उसका थैला भर गया। शाम को खुशी-खुशी घर लौटा। रात्रि के समय पत्नी को नोट गिनाये और सरकार की नौकरी की करामात की बात सुनाने लगा। राजा ने रात्रि में उसकी सारी बात सुन ली और समझ गये कि वास्तव में राज्य की नौकरी में लोग कितनी गड़बड़ कर सकते हैं?

स्कूलो में विद्यार्थी कपट करके, परीक्षा देकर पास हो जाते हैं। किन्तु इससे सही जीवन जीने की कला प्राप्त नहीं हो सकती और जिन्दगी में कई स्थानो पर ठोकरें खानी पड़ती हैं।

माया करने से मित्रता भी टिक नहीं पाती। दशवैकालिक सूत्र में आया है— माया मित्ताणि नासई अर्थात् माया से मित्रता नष्ट हो जाती है। दुकान में दो व्यक्तियों की भागीदारी है और अन्दर-अन्दर में माया का सेवन किया जा रहा है तो वह भागीदारी भी ज्यादा समय टिक नहीं सकती व दुकान भी विकसित नहीं हो सकती।

माया के कारण परिवार टूटते हुए नजर आते हैं। बेटा दुकान से पसा

निकालता रहता है। बैंक में अपना पैसा अलग जमा करवा रहा है, अपने नाम से गाड़ी वगैरह खरीद रहा है। महिलाएँ सास, देवर व जेठ के वच्चों के साथ कपट करती हैं तो वह सयुक्त परिवार शीघ्र टूट जायेगा व शांति किसी भी तरह से मिल नहीं पायेगी।

माया की खटाई बीच में पड़ते ही पति-पत्नी, भाई-बहिन, भाई-भाई माँ-बेटी, पिता-पुत्र आदि सारे सबधों में फीकापन आ जाता है।

मायावी व्यक्ति में धर्म नहीं ठहर सकता है। माया और धर्म दोनों विपरीत रूप हैं। जिस घट में माया है, उस घट में धर्म नहीं रह सकता तथा जिस घट में धर्म है वहाँ माया नहीं रह सकती। मायावी के तप, जप, सयम सभी बेकार हैं। मुख में राम, बगल में छुरी के अनुसार धर्म फलदायक नहीं हो सकता। कहा भी है—

जाके दभ कपट नहीं माया

ताके हृदय वसे रघुराया।

ईश्वर उन्हीं के घट में निवास करता है जिनके अतरंग में दभ नहीं होता। कपटयुक्त आलोचना करने वाले को प्रायश्चित्त भी अधिक आता है।

अतः पुन-पुन गर्भ में जाने के दुखों से छूटना है तो माया को छोड़ना होगा।

अमृत का क्षण - मानव तन

दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सब्ब पणिण।

अर्थात् सभी प्राणियों के लिए मनुष्य जन्म बहुत लम्बे काल में मिलना दुर्लभ है। ससार में जितने भी प्रकार के प्राणी मौजूद हैं उनमें तारतम्यता की अपेक्षा से विचार किया जावे तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ही उभरकर सामने आयेगा।

श्रोत्र, चक्षु आदि पाँचो इन्द्रियाँ नारकी, देव, पशु को भी प्राप्त है। किन्तु मनुष्य उन पाँचो इन्द्रियों का जितना सदुपयोग कर सकता है उतनी कोई भी पचेन्द्रिय प्राणी नहीं कर सकता। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने शरीर के माध्यम से, साधना करके विकास करते हुए ईश्वर अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। नारकी में एकान्त दुःख ही दुःख है। अतः वहाँ पर अपने-पराये के विषय में चिन्तन करने का कोई समय नहीं है। निरन्तर दुःख में ही मशगूल रहते हैं। यानी अति दुःखी व्यक्ति कुछ भी विकास नहीं कर सकता, वहाँ आत्मा की बात तो बहुत दूर रही।

देवता, नारक, देवी आदि सुखो में मशगूल रहते हैं। उन्हें अपनी आत्मा के विकास के विषय में सोचने की फुरसत नहीं है। आज भी ज्यादातर देखा जाता है कि करोड़पति लोग सोचते हैं कि हमें धर्म करने की जरूरत नहीं है। हम राजनेता, धर्मनेता बन सकते हैं, अध्यक्ष, मंत्री बन सकते हैं। किन्तु धर्म करने वाले, तपस्या करने वाले तो दूसरे ही होंगे। जहाँ मनुष्य जीवन में धर्म कर सकते हैं वहाँ भी कुछ मात्रा में सुखी-सेठ लोग धर्म नहीं करते तो देवताओं का तो कहना ही क्या? देवताओं के लिए तो यह अभिशाप है कि वे कितना भी कुछ कर ले पर चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। पशु भी पाँचवें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे सामान्य पशुओं में तो वह शक्ति नहीं है। वे तो अपनी सामान्य अवस्था में इधर-उधर घूमते रहते हैं।

मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अरिहत, सिद्धावस्था को प्राप्त कर शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकता है। वैसे मनुष्य की बजाय देवता में अपार शक्ति होती है। देवता तीन चुटकी बजावे उतने में एक लाख योजन के लम्बे चौड़े जम्बूद्वीप की इक्कीस बार परिक्रमा कर सकते हैं। सिद्ध लोक के आस-पास तक उनकी गति है फिर भी सिद्ध बनने का वरदान मनुष्य को ही

मिला है, देवता को नहीं। देवता सुनने व देखने में मनुष्य की अपेक्षा अति विकसित दिखाई देते हैं फिर भी मनुष्य में जो विशेषताएँ होती हैं वे देव में नहीं हैं। देवलोक सगमरमर के महल जैसे होते हैं किन्तु मनुष्य भव काली मिट्टी वाले खेत और कुआँवत् होते हैं। अनाज, फल-फूल की पैदाइश सगमरमर के आँगन पर न होकर काली मिट्टी वाले खेत में ही होती है। अनाथी मुनि जैसे सत मडीकुक्षी जैसे साधारण बगीचे में ही प्राप्त हो सकते हैं, नदन वन जैसे विशेष बगीचे में नहीं। नदन वन में पक्षियों का कलरव भी प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि नन्दन वन में वृक्ष, पोधे, फूल आदि सब-कुछ सोने व रत्नों के ही बने हुए हैं। मडीकुक्षी बगीचे से नदन वन विशेष है। किन्तु नदन वन से ज्यादा कामयाब मडीकुक्षी बगीचे जैसे सामान्य बगीचे हैं। वैसे ही देव भव से मनुष्य भव अधिक कामयाब है।

मनुष्य में दिमागी शक्ति व साधना शक्ति भी ज्यादा होती है। जिससे अति बलशाली शेर, हाथी जैसे जानवर को अपने वश में कर लेता है व साधना शक्ति के माध्यम से देवों को भी वश में कर लेता है। कहा भी है—

देवावि त नमसति जस्स धम्मं सया मणो धर्मं मे सदा रमण करने वाले साधनाशील तपस्वी मनुष्यों के चरणों में देवता भी नमस्कार करते हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि महाऋद्धिवत् देवताओं से भी बढ़कर एक मनुष्य है। मनुष्य अनासक्त भावना में इतना रमण कर सकता है कि उसे सोना सिर्फ पीली वस्तु दिखाई देती है। हिरा-माणक सिर्फ काँच के टुकड़े लगते हैं। सुन्दर नार बेडोल वृक्ष की तरह दिखाई देती है, स्वर्गीय महल ईंट-चूने के मकान ही लगते हैं। ऐसे महापुरुष ही शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। कहा भी है—

फरिश्ते जो कर सकते हैं, वह कर सकता इंसान भी,
इंसान जो कर सकते हैं, वह न कर सकते फरिश्ते भी।

इसलिए सम्यक्दृष्टि देव मनुष्य भव को प्राप्त करने के हर पल इच्छुक बने रहते हैं। आत्मिक विकास हेतु चाहते हैं कि हमारा जन्म उस कुल में हो जहाँ गर्भ से ही धर्म-ध्यान के संस्कार प्रारंभ हो जायें, जहाँ सप्त-कुव्यसन का सेवन न होता हो, खाद्य-अखाद्य, कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक रखते हो, माता-पिता आदि बड़ों के प्रति आदर भाव हो, नौकरों को भी कौटुम्बिक पुरुष बोलकर बुलाते हो, सास बहू, देवरानी-जेठानी, भाई-भाई, पिता-पुत्र में झगड़े न होते हो, जिस घर में सत-सतियों के पगलिये पड़ते हो।

ठाणाग सूत्र के तीसरे ठाणे में आया है— तओ ठाणाइ देवे पीहेज्जा-माणुसं भव, आरिए खेते, जम्मं, सुकुल पच्चायाति। अर्थात् देवता भी तीन बातों की इच्छा करते हैं— मनुष्य जीवन, आर्यक्षेत्र में जन्म और श्रेष्ठ कुल की प्राप्ति। जिस मनुष्यभवं को प्राप्त करने हेतु देवता भी तरसते हैं, वह मनुष्यभवं कितना

महत्त्वपूर्ण होगा। अनंत पुण्यो के फलस्वरूप मनुष्यभवं की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य भव रूपी अमृत की दुर्लभता स्पष्टतः सिद्ध हो जाती है।

एक देश में गायें बिल्कुल नहीं होती थीं। वहाँ पर एक व्यक्ति सयोगवश गाय लेकर पहुँचा। लोगो ने कहा— यह क्या वस्तु है? उस व्यक्ति ने सोचा यहाँ के लोग जानते ही नहीं हैं कि यह क्या प्राणी है, अतः उसने अवसर देखकर उनके सामने बोला—यह पचामृत वृक्ष है। यानी और वृक्ष तो एक तरह का ही फल देते हैं, जैसे— आम का वृक्ष सिर्फ आम ही देता है, अनार का वृक्ष सिर्फ अनार ही देता है किन्तु यह वृक्ष तो पाँच तरह के फल देता है। सभी बड़े खुश हुए और उसे पचामृत वृक्ष की कीमत पूछी। उसने 500 रुपये उसकी कीमत बताई। वह व्यक्ति 500 रुपये लेकर वहाँ से चल दिया। गाँव से बाहर आया और उसे ध्यान आया कि उन्हें यह तो पता ही नहीं है कि पाँच फल कौन-कौन-से, कैसे प्राप्त होंगे? अतः मेरे से पूछने के लिए आ सकते हैं। ऐसा सोचकर गाँव के बाहर वृक्ष की छाया में बैठ गया। उधर नगर के चौक में जहाँ गाय बंधी हुई है, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए उस अजीब वृक्ष को देखने हेतु। सभी सोच रहे हैं कि पाँच फल कौन-से, कैसे व कब प्राप्त होंगे? तभी गाय ने पोटा किया। लोगो ने भागकर उस पोटे को अच्छे बर्तन में झेल लिया और गर्म-गर्म पोटे का प्रसाद उपस्थित सभी लोगो को दिया। सभी ने मुँह में रखा किन्तु तुरन्त थू-थू करने लगे। लोगो ने कहा— अरे! यह अमृतफल नहीं, यह तो खारा फल है। सभी जने अमृतफल का इन्तजार करने लगे। तभी गाय ने पेशाब किया, पास में उपस्थित लोगो ने स्वच्छ भगोने में झेल लिया, फिर उपस्थित जनसमूह को थोड़ा-थोड़ा प्रसादरूप में दे दिया। पर वे उसे भी चखकर थू-थू करने लगे। लोगो ने कहा— अरे! सेंठजी, निश्चित ही उस व्यक्ति ने तुम्हें ठग लिया है। तुम्हारे 500 रु बेकार गये। और कहने लगे— वह अभी तो कितनी दूर पहुँचा होगा। दौड़कर पकड़ना चाहिए। कुछ लोग लकड़ियाँ लेकर उसको पकड़ने हेतु भागे। जैसे ही गाँव से बाहर आये कि देखा तो वह व्यक्ति शांति से वृक्ष की छाया में बैठा है। उससे कहा— अरे! तूने तो हमें ठग लिया है। वह बोला—हाँ! मैं आपको पचामृत फल प्राप्त करने की विधि बताना भूल गया था। चलो! मैं अब तुम्हें विधि बता देता हूँ। वह पुनः गाँव में पहुँचा और गाय के सामने हरी-हरी घास डाली। गाय को नहलाया। पानी पिलाया। उसके बाद दूध दुहने बैठा। उस प्राप्त दूध में से थोड़ा-थोड़ा दूध उपस्थित जनसमूह को चखने हेतु दिया। जिन्दगी में प्रथम बार ऐसे अमृतरूप दूध को चखकर वे बड़े प्रसन्न हुये। बचे हुए आधे दूध को उसने गरम किया। फिर दही जमाया। दूसरे दिन उन लोगो को सवेरे दही खिलाया। फिर मक्खन और घीरूप फल बताया। इस प्रकार दूध, दही, मक्खन घी व मावारूप पाच प्रकार के अमृतफल प्राप्त कर गाय को खरीदने वाला भाई

बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति को 500 रुपये इनाम में दिये तथा 10-पचामृत वृक्ष और लाने हेतु कहा।

इसी तरह से यह मनुष्य तन भी पचामृत फल देने वाला है। अगर शरीर का सदुपयोग करते हुए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तपरूप साधना में लग तो निरन्तर विकास करते हुए गुणस्थानों की सीढियों पर चढ़ते हुये अकाल अवस्था को प्राप्त करके, चार घनघाति कर्मों का क्षय करके केवलज्ञ केवलदर्शन, यथाख्यात चारित्र, क्षायिक-सम्यक्त्व, परम शुक्ल लेश्या अ पौंच प्रकार के अमृतफल प्राप्त होते हैं। अगर इस शरीर को विषय-वास मोह-माया में लगाकर दुरुपयोग किया तो गोबरवत् अस्वादिष्ट, खार फल प्राप्त हो जाएँगे।

आज का मानव प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करने के बदले दुरुप-ज्यादा कर रहा है। क्रूरतम पशुओं से भी बढ़कर भयकर क्रूरता को धा कर रहा है। पशु तो एक बार में किसी एक प्राणी को ही अपना ग्रास बन है जबकि मानव-वैज्ञानिक एकात में बैठकर ऐसी जहरीली गंस का निम करता है कि एक ही बम्ब से हजारों लोग एक ही साथ होम-स्वाहा हो उ है। मानव की पुण्यवानी एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय आदि र प्राणियों से अधिक है। मोक्ष में प्रवेश का टिकिट भी मानवभवं में ही प्राप्त है। इस भव को प्राप्त करके भी यदि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-हं लडाई-झगडे, एक दूसरे की टाँग खींचने में फँसे रहे और उसी में शक्ति समय की बरबादी करते रहे तो पुन मनुष्यभवं प्राप्त होना मुश्किल जाएगा। कहा भी है—

पैर फिसल जाए तो सँभलना मुश्किल है,

कलंक लग जाए तो धुलना मुश्किल है,

हार गया एक बार मानव जन्म तो-

पुन. मानवतन पाना मुश्किल है।

मूर्ख-अज्ञानी व्यक्ति मानव-शरीररूपी हीरे का उपयोग कौए उड़ाने करते हैं और सज्जन उसी का सदुपयोग ऋण उतारने व अपने सुखोपभं में कर लेते हैं।

बच्चे के सामने हीरा व मिश्री का टुकड़ा-दोनों पड़े हैं किन्तु वह हीरे छोड़कर मिश्री के टुकड़े को ही उठाता है। वह बालक यह नहीं जानता। इस एक हीरे में अनेक मिश्री की थैलियाँ रही हुई हैं। उसी प्रकार हीरे समान ही मानव-जीवन है। इस जीवन में अनेक आत्मिक-सद्गुणरूपी र भरे हुए हैं। उन्हें उभारने वाला चाहिए। महापुरुष उन्हें प्रकट कर लेते हैं अ अज्ञानी जीव उन्हें और अधिक आच्छादित कर देते हैं।

यह नरभवं तिरासी लाख, निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे ज

योनियो पर विजय प्राप्त करने के बाद प्राप्त होता है। अतः इसका सदुपयोग करना ही चाहिए।

एक सेठ के पास चन्द्रकांत मणि थी। एक बार सेठ बीमार हुआ। तब तीनो पुत्रो ने मणि मागी। तो पिताजी ने कहा—पुत्रो! तुम पहले मणि का ज्ञान करो। मैं जब तक जिन्दा हूँ तब तक मणि दे नहीं सकता। मरने के बाद तुम भले ही ले लेना। दो बेटे तो बहुत आलसी थे। सोचा—पिता मरेगे तब ले लेगे। तीसरा बेटा पिताजी के कथनानुसार मणि के उपयोग का ज्ञान करने पिता के पास बैठता है और पिताजी के पास मणि का विज्ञान भी अच्छी तरह कर लिया। पिताजी की मृत्यु के बाद तीनो भाई क्रमशः एक-एक महीने मणि को अपने पास रखने लगे। दोनो बड़े भाइयो को मणि का ज्ञान था नहीं, अतः उन्होंने उस मणि का सदुपयोग रात्रि में उसके प्रकाश में खटमल चुगकरके ही किया। किन्तु तीसरे भाई के पास जैसे ही मणि आयी उसने पूर्णिमा के दिन अपने मकान की छत पर चन्द्रमा के प्रकाश में चन्द्रकान्त मणि को रखकर लाखो—करोडो रुपयो का सोना बनाया।

ठीक इसी प्रकार चौरासी लाख जीवयोनि में मानवभव अरिहन्त, सिद्ध बनने हेतु अतिम पड़ाव है। इससे यदि पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ गए तो ठीक है, नहीं तो ये गर्विष्ठ आँखो के द्वार कभी भी बद हो जाएँगे और दुर्गति में चले जायँगे। अतः समय रहते जाग्रत होना है और आपको अपने जीवन का सम्राट बनना है, गुलाम नहीं।

अतः सुदुर्लभ मनुष्यभव को प्राप्त करके अपनी शुद्ध भावनाओ के माध्यम से दुर्लभ बोधि को प्राप्त करके, अतिदुर्लभ समय जीवन को प्राप्त करके अप्रमत्त अवस्था के साथ आगे बढ़कर परमात्म अवस्था को प्राप्त करने में मानव जीवन की सार्थकता है।

मिट्टी के दीवट में अबूझ लौ

माणुस्सं खु दुल्लह (उत्तराध्ययन सूत्र)

अर्थात् मनुष्य में मनुष्यत्व का प्राप्त होना दुर्लभ है।

ससार की सभी भव्य आत्माओं में परमात्मा बनने की शक्ति है। किन्तु परमात्मा बनने हेतु पुरुषार्थ मनुष्यत्व में ही करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को परमात्मा बनने हेतु पहले महात्मा की स्टेज पर आना होता है। अर्थात् आत्मा से महात्मा व महात्मा से परमात्मा बना जा सकता है। किन्तु महात्मा का महत्त्वपूर्ण पद भी व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति में मानवता का प्रवेश हो। मानवता के अभाव में महात्मा पद के अनुसार अनुपालन होना असंभव है। जैसे एक आदमी की पाचन शक्ति बीमारी से इतनी कमजोर हो गयी है कि भूँस का पानी भी उसके लिए हजम होना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि उसे हलवा खिलाया जाए तो वह उसे किसी भी हालत में पचा नहीं पाएगा और वह कल मरता हो तो आज ही मर जाएगा। इसी प्रकार मानवता के गुणों के बिना महात्मा के गुणों का जीवन में समावेश होना बहुत मुश्किल है।

धर्म का मूल मानवता है। मानवता जैसे-जैसे विराट रूप ग्रहण करती है वैसे-वैसे अन्य अनेक गुण उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। विज्ञान के एक भक्त थे मैक्सिम गोर्की। वे एक गाँव में भाषण दे रहे थे— देखिए सज्जनों! विज्ञान ने तत्काल सुखप्राप्ति के कितने साधन इकट्ठे कर लिए हैं। पहले एक दीपक जलाने हेतु कितना प्रयत्न किया जाता था तब कही थोड़ा-सा प्रकाश प्राप्त होता था किन्तु आज बटन दबाते ही विपुल मात्रा में प्रकाश प्राप्त हो जाता है। महीनों की यात्रा घंटों में व घंटों की यात्रा मिनटों में पूरी हो जाती है आदि। ऐसी अनेक बातें गोर्की बता रहे थे तभी एक देहाती ने खड़े होकर कहा—यह सब—कुछ तो सच है ही किन्तु विज्ञान ने मनुष्य को मनुष्य ही बनना सिखाया है या नहीं? गोर्की इसका उत्तर न दे सके।

विज्ञान ने मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाया ही नहीं। अगर सिखाया होता तो मानव इतना अशांत, झगडालू, दुष्प्रकृति वाला होता ही नहीं। विज्ञान निरन्तर उन्नति कर रहा है। उससे मनुष्य को कुछ सुविधाएँ अवश्य मिली हैं। कुछ विश्राम भी मिला है परन्तु सच्चा सुख नहीं मिला है, चैन नहीं मिला है,

शांति नहीं मिली है। फिर इस विज्ञान की उन्नति ने मनुष्य को जंगली पशु भी बना दिया है। पहले तलवार के वार से एक व्यक्ति को ही घायल किया जा सकता था। किन्तु आज एटम बम से हजारों लोगों को नष्ट किया जा सकता है। एक हाइड्रोजन बम के माध्यम से लाखों लोगों को पलभर में मौत की नींद सुलाया जा सकता है। लाखों अन्य लोगों को हाथ-पाँवों से विकल बनाया जा सकता है। इससे एक ऐसा विष ससार में फैल सकता है कि वर्षों तक किसी प्राणी के लिए सुरक्षित स्थान ही न रहे।

अगर यह उन्नति है तो अवनति फिर क्या होती है? यह सुख और चैन है तो बेचैनी व विनाश क्या चीज है? विज्ञान ने मनुष्य को पारस्परिक घृणा, शत्रुता व विनाश के मार्ग पर चला दिया है। यह तो मनुष्य को मनुष्य बनाने का मार्ग नहीं है। मनुष्य जब मनुष्य बनता है तो उसमें मानवता जाग जाती है। मानवता जागने पर उसके हृदय में शत्रुता नहीं रहती, घृणा नहीं रहती, बुरी भावना नहीं रहती। सारा ससार उसके लिए परिवार बन जाता है।

मानवीय गुणों से युक्त व्यक्ति अपने सुख को दूसरों में बाँटने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। रूस देश के एक सम्पन्न कुल में उत्पन्न महिला मादाम ब्लेक्ट्रस्की थी। उसका दिल करुणा से आपूरित रहता था। जब कभी किसी दुखी व्यक्ति को देखती तो मोम की भाँति पिघलकर उसका दुःख दूर करने के हर प्रयत्न को अपनाने को तैयार रहती थी। एक बार वह हॉवर बन्दरगाह से न्यूयार्क अमेरिका जा रही थी। वह जहाज में चढ़ ही रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि एक रोती हुई महिला पर पड़ी। वह तुरंत उसके पास गई और पूछने लगी रोने का कारण। तब उस बहिन ने बताया कि मेरे पति ने मुझे अमेरिका बुलाने के लिए टिकट के रुपये भेजे थे। किसी धोखेबाज ठग व्यक्ति ने जहाज का झूठा एजेंट बनकर मेरे से पैसे लेकर झूठे टिकट दे दिए हैं। उन टिकटों से जहाज वाले मुझे जहाज में बैठने नहीं देते। मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे भी हैं। पर अब क्या करें? कैसे पहुँचे अमेरिका? महिला मादाम ने कहा—ठहरो! मैं अभी आती हूँ। वह तुरन्त टिकट खिडकी के पास गई और अपना प्रथम श्रेणी का टिकट लौटाकर चार तृतीय श्रेणी के टिकट ले आयी। और उस बहिन को व दोनों बच्चों को जहाज में अपने साथ चढ़ा लिया। महिला मादाम सुकोमल थी। धनाढ्य परिवार की होने से पहली बार तृतीय श्रेणी में बैठ कर यात्रा करने से उसे धक्के तो लगे ही होंगे पर एक कवि कहते हैं—

सुख बढ़ जाता, दुःख घट जाता,

जब वह है वेंट जाता।।

इस प्रकार महिला मादाम को उस समय धक्के खाकर यात्रा करते हुए भी सुख की ही अनुभूति हो रही थी। दुःख जरा भी महसूस नहीं हो रहा था।

254/तू ही वाती तू ही जोत

मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि दुखी जीवों को देखकर मानवता से परे नहीं हटे। सपत्ति का सदुपयोग अवश्य करे। यदि अधिक उदारता न कर सके तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मानवीय गुणों की वृद्धि के लिए अवश्य लगावे। मानव को धनोपार्जन हेतु दो हाथ मिले हैं। किन्तु खाने हेतु एक ही हाथ काम में आता है। अतः एक हाथ से देना चाहिए। एक हाथ से खाना व एक हाथ से देना मानवता है। किन्तु दोनों हाथों से खाना पशुता है। सपत्ति का उपयोग जीवन में हमेशा दीवाली बनाए रखता है। धन से कोई भी बड़ा नहीं होता, अपितु बड़ा धन के सदुपयोग से होता है। नगर में पचासो जने करोड़पति हैं। किन्तु वही करोड़पति प्रसिद्ध होता है, उसी का नाम धनवानों की गिनती में ज्यादा आता है जो कुछ देता है। देने वाले के प्रति सभी की दृष्टियाँ लग जाती हैं कि यह धनवान है। देने वाला सभी धनवानों में प्रथम नम्बर का स्थान प्राप्त कर लेता है। वीर भामाशाह ने समय पर अपनी सपत्ति का उपयोग किया था। इसलिए इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में प्राप्त होता है।

जगत में धन—सपत्ति, यश—प्रतिष्ठा, स्व—शरीर सुरक्षा आदि व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए मरते हुए बहुत नजर आते हैं किन्तु निस्वार्थ भाव से अन्य मानवों की रक्षा हेतु मरते हुए नजर नहीं आते। परन्तु ऐसी बात भी नहीं है। मानवता आज भी कहीं—कहीं जीवित है।

पाकिस्तान की घटना है। जब हिन्दुस्तान—पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उस समय की घटना है कि एक स्थान पर हिन्दू व मुस्लिम पड़ोसी थे। दोनों परिवारों में अच्छा प्रेम था। जब यह मालूम हुआ कि कुछ मुस्लिम हमलावर गुण्डे हिन्दू स्त्रियों को तग करने आ सकते हैं तो पड़ोसी मुस्लिम परिवार में, जहाँ केवल बूढ़े—बूढ़ी दो ही रहते थे, उन्होंने अपने घर में हिन्दू महिलाओं को छुपा लिया। थोड़ी देर में वे मुस्लिम गुण्डे हिन्दू घर में पहुँचे और पूछने लगे—कहाँ है तुम्हारे घर की औरतें व लड़कियाँ? उन्होंने उत्तर दिया अभी यहाँ पर नहीं हैं। वे उपद्रवी लोग पड़ोसी मुसलमान के घर शका से पहुँचे और कहने लगे कि तुमने हिन्दू औरतों को छुपाया है। बूढ़े—बूढ़ी ने उत्तर दिया— कि हम खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि हमने हिन्दू महिलाओं को नहीं छिपाया है। फिर भी उपद्रवियों को शका थी। अतः उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि देखो, तुम जान को खतरे में मत डालो और सही—सही बता दो। हमें पूरी शका है कि वे हिन्दू महिलाएँ तुम्हारे घर में ही हैं। बूढ़े ने जल्दी से कुरान की पुस्तक हाथ में उठा ली और कहा— देखो हमारे लिए कुरान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। हम उसे हाथ में उठाकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई हिन्दू औरतें नहीं हैं। आखिर वे उपद्रवी गुण्डे वहाँ से चले गए। थोड़ी ही देर बाद हिन्दुस्तान की ओर से हिन्दुओं को सुरक्षित

स्थान पर पहुचाने वाली मिलट्री की बस आगयी और उन सब महिलाओ की सुरक्षा हो गई।

यह है धर्म से पहले मानवता। अगर धर्म के चक्कर में फँसकर मानवता को खो दिया जाता तो उन स्त्रियों की क्या स्थिति होती? उन बूढ़े-बूढ़ी की स्वार्थ की स्थिति बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने मानवता की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी। पर अन्य की सुरक्षा की भावना से स्वयं की भी सुरक्षा हो गई। भगवान के द्वारा बतलाये गये अहिंसा, सत्य धर्म का गहराई से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि भगवान ने भी इसानियत को कितना महत्त्व दिया है। अहिंसा धर्म के आधार पर ही सत्य आदि धर्म चलते हैं। हिंसा के वशीभूत होकर सत्य बोले तो भी वह झूठ कहलाता है।

मनुष्य को सदा अपनी श्रेष्ठता को कायम रखना चाहिये। मनुष्य में मनुष्यत्व के गुण तो सहज वृत्ति के साथ ही होते हैं। तभी आगे महात्मा-परमात्मा की दिशा में गति हो सकती है। व्यक्ति त्याग-तपस्या करे, पौषध करे और घर में पारिवारिक सदस्यों के साथ मानवता का व्यवहार न कर सके तो वह धर्म श्रेष्ठ प्रतिफल दिलाने वाला नहीं हो सकता। परिवार के अन्दर रहते हुए सोचिए- आपने अपने बूढ़े माँ-बाप के प्रति कुछ कर्तव्य निभाये भी हैं या नहीं? उनकी सेवा में आपने अपना थोड़ा भी समय लगाया क्या? विनय, सेवा आदि सहजिक सदगुणों से आपके माता-पिता खुश हुए या नहीं? कहीं आपके करतब से माँ-बाप की आँखों में आँसू तो नहीं आये हैं? इसी प्रकार माता-पिता को भी अपनी सतानों के विकास के लिए पूरा समय देना चाहिए। उन्हें शिक्षा देने से पूर्व अपने-आपको भी वैसा बनाना चाहिए। तभी सताने आपकी चाह के अनुसार बन सकेगी। राम व लक्ष्मण जैसे भाइयों में मानवता थी। उन्होंने अपने भाइयों के कर्तव्य को पूरा निभाया था। मानवता के अन्दर ईर्ष्या, कपट आदि को स्थान नहीं है। मानवता को अपनाकर ही मानव राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गाँधी, नेहरू आदि बने हैं। मानवीय गुणों की धारक लड़की ससुराल में कभी दुःख नहीं पाती। वह सभी के द्वारा प्रशंसा की पात्र बनती है। सभी उसे चाहते हैं। खिलते हुए ताजा गुलाब की तरह सदा खिलती व महकती रहती है। अपने मधुर, पवित्र जीवन की सुगन्ध से वहाँ के व आस-पास के वातावरण को भी सुवासित बना देती है। द्रव्य-दहेज से भी मानवीय गुणों का दहेज अधिक होता है। वह घर को स्वर्गमय बना देती है। किन्तु आज बहू लाते हैं घर में, पर सदगुण देखकर नहीं अपितु गौरापन व धन देखकर। लड़की ऊपर से नीचे तक कितनी भी गोरी हो किन्तु उसमें मानवीय गुण नहीं हो तो परिवार में एडजस्ट नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसका गौरापन भी लज्जित होता है। जैसे किसी का नाम राजाराम रख देने मात्र से वह राजा नहीं हो जाता। इन्द्रेश रख देने से इन्द्र नहीं हो जाता,

256/तू ही बाती तू ही जोत

ईश्वर रख देने से ईश्वर नहीं हो जाता। इसी प्रकार ऊपर से गोरापन पा लेने से अन्तरंग गुण गोरे नहीं आ जाते। धन से भी लडकी श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। श्रेष्ठ तभी होगी जब वह अपने पास रहने वालों के लिए उदारता रखे।

व्यक्ति को अन्दर-बाहर से एकरूप होना चाहिए। अन्दर में कुछ और व बाहर से कुछ और तरीके से प्रकट होने वाला व्यक्ति परिवार के भी टुकड़े-टुकड़े करवाने में सहयोगी बनता है। जिसमें एकरूपता का मानवीय गुण होता है वह संयुक्त परिवार में भी आराम से रह सकता है। मानवता का लक्षण भी यही है कि वह किसी के भी साथ ऊँच-नीच का व्यवहार न करे, किसी का सम्मान व किसी का अपमान न करे। आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना से जीवन को भरपूर रूप से भर दो। ऊँच-नीच की भावनाएँ उन्नति में बाधक बनती हैं। बादल को देखिए, वे बिना भेदभाव के सारी पृथ्वी पर बरसते हैं। उपजाऊ भूमि हो या ककर-पत्थर वाली हो, वे सभी जगह समान रूप से पानी बरसाते हैं।

जिन व्यक्तियों में मानवता विकसित हो जाती है वे जगत के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझने लगते हैं और पशु-पक्षी आदि सभी का भला चाहते हैं। आज कई व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए पशु-पक्षियों को सताते हैं। जैसे कई जने कबूतर आदि की टोंग में रस्सी बाँधकर उसे घर में उड़ाते हैं और उसे फड़फड़ाते हुए देखकर खुश होते हैं। चूहे को पकड़कर उसकी पूँछ के डोरी बाँधकर घर व चौक में नचाते हैं। बिल्ली को चारों तरफ से बंद करके इधर-उधर दौड़ती हुई देखकर खुश होते हैं। इसी प्रकार घर में प्रमाद के वश अनेकानेक छोटे प्राणियों की हिंसा कर डालते हैं। रातभर जूठे बर्तन के खुले पड़े रहने से कितने मक्खी-मच्छर उनमें गिरकर मर जाते हैं। पहले के राजा-महाराजा निर्दोष पशु का शिकार करके बड़े खुश होते थे।

ये सब काम मानवता से परे हैं। अगर आप मानव से आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम मानवता को तो मत खोइए। अगर आप मानवता से आगे बढ़कर मुहात्मा, परमात्मा बनना चाहते हैं तो भी मानवता के गुण तो जीवन में पहले आने जरूरी हैं। ऐसा मानवीय गुणों से युक्त जीवन ही दुर्लभ होता है। मनुष्य जीवन तो अनेक बार पाया किन्तु मनुष्यता को पा लिया होता तो परमात्मा बनने में देरी नहीं लगती।

मोही मन - भूला जीवन

दुःख हयं जस्स न होइ मोहो

अर्थात् जिसके मन में मोह नहीं होता, उसका दुःख नष्ट हो जाता है।

परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को लेकर चलने वाली आत्मा कर्मों के आवरण के कारण इस ससार में परिभ्रमण कर रही है। कर्म आठ हैं— ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय।

इन आठ कर्मों में से मोहकर्म सभी कर्मों का राजा है। यह सब कर्मों से अधिक बलवान है। इसके कारण सभी कर्म आत्मा से दूर नहीं होते। अतः मोहकर्म आत्मा का प्रबल शत्रु है। ससार में हँसना, रोना, राग-द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रवृत्तियाँ मोह के कारण ही गतिशील होती हैं। मोह के कारण व्यक्ति समतोल अवस्था में नहीं रह पाता है।

मोह को शराब की उपमा भी दी जाती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अधिक नशीली शराब अधिक मात्रा में पी लेता है तो उसे अपने-आपका भी भान नहीं रहता। जहाँ-तहाँ पड़ा रहता है। कुत्ते भी उसके शरीर को चाटते रहते हैं किन्तु उसमें इतनी भी जाग्रत अवस्था नहीं रहती कि वह कुत्ते को भगा सके। उसकी सारी शक्तियाँ सो जाती हैं। वह अट-सट बकता फिरता है। माँ को प्राणप्यारी व प्राणप्यारी को माँ कहने लगता है। यहाँ तक कि एक शराबी ने भैस को श्रीमती कहकर पुकार लिया। इस प्रकार उसका सारा विवेक खो जाता है। वह इसानियत से भी नीचे उतर जाता है। मदिरा के कारण ही देवों द्वारा बसायी गयी द्वारिका नगरी भी जलकर भस्म हो गई।

उसी प्रकार मोह के वशीभूत होकर मानव खाद्य-अखाद्य, कर्तव्य-अकर्तव्य के विवेक को खो देता है। एक बार एक महारानी ने अपने शरीर की ठिठुरन मिटाने के लिए गरीबों के झोपड़े जलवा दिए और उसके बाद भी कोई अफसोस नहीं। इस शरीर के मोह ने महारानी का विवेक भ्रष्ट कर दिया था। शरीर के मोह में उसकी सुन्दरता बढ़ाने हेतु कैसी-कैसी हिसात्मक प्रसाधन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। शरीर में मोह के कारण ही उपवास, बेलें, तेल आदि तपस्या का अनुष्ठान नहीं हो सकता।

धन का मोह शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सीताजी सोने के हिरण को देखते ही उसमें मोहित हो गई थी। उस स्वर्ण हिरण को

प्राप्त करने हेतु रामचन्द्रजी को घोर वन में भेजा और अंत में लक्ष्मणजी को भी भेज दिया और पीछे से रावण ने उनका अपहरण कर लिया। माता अपने पुत्र को मोह के वशीभूत होकर गहने पहनाती है और वे गहने बच्चे की जान तक ले लेते हैं। तब उस माँ को मोह के प्रतिफलस्वरूप बेटे के वियोगरूप कष्ट को भोगना पड़ता है। धन के मोह के कारण ही व्यक्ति दानधर्म की आराधना नहीं कर सकता है।

व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर मेरा-मेरा करता है। किन्तु यह मेरेपन का मोह व्यक्ति के आगे बढ़ने में भयंकर रूप से बाधक होता है। मरुदेवी माता जब तक मेरा बेटा, मेरा बेटा करती गई तब तक केवलज्ञान नहीं हुआ। जैसे ही उनके परिणाम मोह से हटकर निर्मोह की दिशा में प्रवृत्त हुए, वैसे ही केवलज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति हो गयी। इलायचीकुमार का जैसे ही नटवी से मोह हटा और नाचते-नाचते ही केवलज्ञान हो गया। गौतम स्वामी के केवलज्ञान में मोह ही बाधक बन रहा था। वह हटते ही सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बन गए।

एक छोटे-से बच्चे में भी मेरेपन की भावनाएँ होती हैं। वह पचासों ओरतों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है। मा के शरीर में रहे हुए वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की पहचान उस बच्चे को होती है। आये दिन पेपरो में खवरे पढ़ते रहते हैं व टीवी के माध्यम से सुनते रहते हैं कि अमुक स्थान पर बाढ़ आ गयी, अमुक स्थान पर चक्रवात तूफान आ गया, ट्रेन पटरी से नीचे उतर गयी, सैकड़ों व्यक्ति मर गए। आप सहज भाव से यह समाचार सुन व पढ़ लेते हैं। किन्तु आपको दुःख नहीं होता। आपकी आँखों में आँसू नहीं आते। किन्तु संयोग से कल्पना के आधार पर आपका बेटा उस एक्सीडेंट होने वाली ट्रेन में ही बैठा है तो आपको कितनी जिज्ञासा रहेगी समाचार लेने की? फोन करोगे, जब तक समाचार न आवे तब तक रोटी खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, न सोना अच्छा लगेगा। जब बेटे के समाचार मिल जावे कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ तो आप यहाँ पर खुशियाँ मनाते हुये मिठाई बाँटते फिरेगे। यह है मोह की स्थिति। ट्रेन एक्सीडेंट में सैकड़ों व्यक्ति मर गए, उनका गम नहीं किन्तु बेटा बच गया है उसकी खुशी है। मरने वाले लोग भी तो किसी माँ के बेटे ही हैं। पर अपने व्यक्ति के प्रति अजीब मोह होता है जो उसे रुलाता व हँसाता है। वास्तव में जहाँ मोह होता है वहाँ शोक का आधिक्य होता है। मोह की कहानी ही निराली होती है।

एक बार एक व्यक्ति महाराज के पास गया और कहने लगा— म सा, कल आप मेरी दुकान पर कपड़े हेतु पधारे, उसके दाद से तो मेरी दुकान सोना उगलने लगी है। आसपास के लोगों को भी दडा आश्चर्य हो रहा है। भगवन आपकी कृपा सदा बनी रहे। महाराज ने कहा—ठीक है, यह सब धर्म का

प्रभाव है अतः धर्म हमेशा करते रहना चाहिए व परिवारवालो को भी धर्म ध्यान करने हेतु प्रेरित करना चाहिये। सेठजी बोले—हाँ मसा, मैं तो धर्म को ही सर्वोपरि मानता हूँ। मेरे घर से कोई दीक्षा लेवे तो भी अन्तराय नहीं दूँगा। सयोग की बात समझिए कि 8—10 दिन बाद ही एक पोते ने घर में दीक्षा की बात कही—मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। बस, इतना कहना ही था कि दादाजी का दिल ही बैठ गया। वे महाराज को गालियाँ देने लग गए। बाजारों में महाराज की बुराई करने लगे और मोह के वशीभूत होकर महाराज के स्थान पर जाकर उन्हें भी भला—बुरा कहने लगे। तू—तू करके गालियाँ बोलने लगे। यह है मोह की विचित्र दशा।

इस मोह के कारण ही कई स्त्री—पुरुष दीक्षा लेते हुए अटक जाते हैं। कभी व्यक्ति दीक्षा की भावना होते हुए भी पत्नी के मोह में अटक कर ससार में ही रह जाते हैं तो कभी बच्चे के मोह में अटक जाते हैं। यह मोह जगह—जगह प्रगति में बाधक बनता है। श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है— स्नेहानुबन्धो बन्धूना मुनेरपि सुदुस्त्यजः।

अर्थात् स्वजनो का स्नेहबधन तोड़ना मुनियों के लिए भी अत्यंत दुष्कर है। आचार्यश्री स्कन्दक मुनि अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ विचरण करते हुए अपनी ससारपक्षीय बहिन पुरंदरयशा को प्रतिबोध देने के लिए दण्डकारण्य पधारे। वहाँ का मंत्री पालक स्कन्दकाचार्य को देखते ही कुपित हो गया व अपने पूर्व वैर का बदला लेने के लिए योजना तैयार करने लगा। उसने रातोंरात जिस वाटिका में आचार्य ठहरे हुए थे वहाँ पर पाँच सौ हथियार गड़वा दिए और सम्राट को सूचना दी कि—बगीचे में पाँच सौ डाकू आए हुए हैं। सम्राट कुभकार को विश्वास नहीं हुआ। सम्राट ने कहा—मंत्री! बगीचे में जैन साधु ठहरे हुए हैं। वे उत्कृष्ट साधनाशील हैं। लगता है तुझे कोई भ्रम हो गया है। वहाँ ठहरे हुए श्रमणों के आचार्य स्कन्दक मुनि मेरे ससारपक्षीय साले हैं। वे डाकू कैसे हो सकते हैं? मंत्री बोला— राजन् आपको विश्वास नहीं हो तो गुप्तचारों द्वारा खोज करवा लीजिए कि उद्यान में शस्त्र गड़े हुए हैं या नहीं? राजा ने कर्मचारियों से खोज करवायी तो मालूम हुआ कि वास्तव में शस्त्र गड़े हुए हैं।

सम्राट बहुत क्रोधित हुए और मंत्री को आदेश दिया कि उचित दंड की व्यवस्था की जाये। मंत्री बहुत खुश हुआ। उसको वैर का बदला लेने का मौका मिल गया। मंत्री ने उद्यान में कोल्हू पहुँचाने का आदेश दे दिया। तुरन्त उद्यान में कोल्हू पहुँचा दिया गया। मंत्री स्कन्दकाचार्य को बोले कि— अब तैयार हो जाओ— मैं तुम्हें व तुम्हारे शिष्यों को कोल्हू में पीसकर वैर का बदला लूँगा। आचार्य ने मंत्री को समझाने का प्रयास किया कि तुम वैर का बदला लेना चाहते हो तो मेरे से ले लो। किन्तु निरपराध शिष्यों की हत्या मत करो।

पालक मंत्री किसी भी प्रकार से माना नहीं और एक-एक शिष्य को बुलाता गया। शिष्य भी गुरुदेव को वन्दना करके, सथारा करके खुशीपूर्वक कोल्हू में जाकर बैठने लगे। देखते-देखते खून की नदियाँ बहने लगीं। आचार्य ने अपने विचारों को निर्मल, उज्ज्वल व राग-द्वेष रहित रखा। किन्तु जैसे ही सबसे छोटे बालक शिष्य का नम्बर आया तो स्कन्दकाचार्य का मोह जाग उठा और वे बोले— मैं इस छोटे-से साधु को मेरे सामने मरते हुए नहीं देख सकूँगा अतः पहले मेरे को पील दो। किन्तु वह मंत्री नहीं माना और पहले शिष्य को कोल्हू में पीला और बाद में आचार्य को।

पाँच सौ शिष्यों ने मरणातक कष्ट आने पर भी, कोल्हू में पीलकर मारे जाने पर भी, अपने विचारों को राग-द्वेष से रहित निर्मल रखा। अतः वे पाँच सौ शिष्य मोक्ष में चले गए। किन्तु आचार्य के दिल में छोटे शिष्य के प्रति मोह की भावना जाग्रत हो जाने से वे मोक्ष से वंचित रहे। वे अग्निकायिक देव बने। इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र के आठवें अध्ययन में कहा है— असिणेह सिणेह करेहिं। अर्थात् हे साधक! तेरे साथ जो स्नेह करे उनके साथ भी निस्नेह भाव से रह।

आचार्य के उस आशिक मोह ने भी समग्र समय-साधना पर पानी फेर दिया। चक्रवर्ती की पटरानी श्रीदेवी चक्रवर्ती की मृत्यु के बाद मोह के वशीभूत होकर छह महीने तक रोती है अतः छठी नारकी में चली जाती है। इसी प्रकार मोह से हर क्षेत्र में भयकर कष्ट उठाने पड़ते हैं।

एक चील मास का टुकड़ा लेकर जा रही थी। उसके पीछे कौए लगे। यह देखकर चील ने मास का टुकड़ा फेंक दिया। अब उस मास के टुकड़े को खाने के लिए कौए आपस में लड़ने लगे। किन्तु चील शांति के साथ यह दृश्य देखने लगी। मास पर से चील का मोह टूटा और वह सुखी हो गई। लुहार लोह को तपाता है व तपाने के बाद उस तपे लोहे पर हथौड़े मारता है। वह हथौड़ा तब तक मारता है जब तक उस लोहे में अग्नि विद्यमान है। जब अग्नि शांत हो जाती है तो लोहे को पीटना भी बंद कर देता है। वैसे ही जब तक आत्मा में मोह है तब तक इस पर आधि-व्याधि-उपाधि रूप हथौड़े लगते रहते हैं। दुःख के आवर्तों में फँसकर आत्मा चक्कर लगाती रहती है।

उन दुःख के आवर्तों से दूर होने के लिए मोहोत्पादक वस्तुओं से दूर होना जरूरी है। आत्मा में आध्यात्मिक भाव पैदा कीजिए कि यह मकान मेरा नहीं है, यह तिजोरी मेरी नहीं है व यह परिवार मेरा नहीं है। अगर वास्तव में ये वस्तुएँ मेरी होतीं तो मेरे साथ परलोक में भी जातीं। जैसे चन्द्रमा की चोंदनी चन्द्रमा की ही होती है, पानी की शीतलता पानी से जुड़ी होती है। अतः चोंदनी को चन्द्रमा से व शीतलता को पानी से अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही जो वस्तु आत्मा की हो उसे आत्मा से अलग कैसे किया जा सकता है?

इसलिए सयत वर्ग कभी ऐसा नहीं बोलते कि यह मेरा कपडा है, यह मेरी डायरी है आदि। सयत ऐसा ही बोलते हैं कि— यह डायरी मेरे नेश्राय की है, यह कपडा मेरे नेश्राय मे है। यानी यह डायरी, शास्त्र, कपडा मेरी देख-रेख मे है।

आपको अपने मकान के ऊपर मोह होता है। उस मकान को छोड कर कभी छोटे मकान मे जाना पडे तो भयकर दु ख होता है। किन्तु सयत वर्ग एक बडे स्थानक को छोडकर दूसरे गाँव की ओर विहार करते हैं तो उन्हे उस स्थानक को छोडते हुए जरा भी दु ख नहीं होता। क्योंकि उनका मकान के प्रति मोह नहीं है। अत स्पष्ट है कि सुखप्राप्ति हेतु मोह को हटाना जरूरी है। मोह को हटाने के लिए बहुत समय तक मेहनत करनी पडती है। दश गुणस्थान तक का समय तो मोह को हटाने मे ही लग जाता है। मोह का क्षय होने पर केवलज्ञान, केवलदर्शन व अनत बल-वीर्य प्रकट होते देर नहीं लगती। घाति-चारकर्म नष्ट हो जाने पर अघाति कर्म आत्मा को परेशान नहीं करते।

जिस प्रकार तालवृक्ष के अग्रभाग को किसी तीक्ष्ण शस्त्र से छेदन कर दिया जाने पर वह वृक्ष गिर जाता है। वैसे ही मोह कर्म का छेदन हो जाने पर अन्य कर्म भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं।

पर मोहाधीन मनुष्य को दु ख भी सुखरूप लगते हैं और इस मोहभाव को छोड नहीं पाते। यदि मोक्ष की गाडी का किराया दो रुपये लगता हो तो मोहाधीन व्यक्ति डेढ रुपया देने की कोशिश करता है। यह व्यक्ति की कैसी दयनीय अवस्था है?

व्यक्ति एक तरफ शाश्वत सुख भी चाहता है और दूसरी तरफ नश्वर पदार्थों का मोह छोड भी नहीं सकता है। ऐसी स्थिति मे दोनो काम एक साथ कैसे बन सकते हैं? दो घोडो पर एक साथ व्यक्ति बैठ नहीं सकता। एक का तो मोह छोडना ही पडेगा। अत परमात्म तत्त्व की प्राप्ति के लिए आत्मा को जाग्रत करके जो वस्तुएँ आत्मा के साथ जाने वाली नहीं हैं उनसे जुडे गलत सबधो को तोडने हेतु तत्पर बने।

जब मन मे यह भाव पैदा हो जाये कि मेरा कोई नहीं है तथा मै भी किसी का नहीं हूँ तब किसी भी प्रकार का सयोग-वियोग होने पर व्यक्ति सुखी या दु खी नहीं बनेगा।

क्यूँ करता मेरा-मेरा

वित्त पसवो य नाइओ, त वाले सरण ति मन्नइ।

एए मम तेसु वि अह, नो ताण सरणं न विज्जई।।।।।

अर्थात् अज्ञानी पुरुष धन, पशु और जाति वालो को अपना शरण मानता है और समझता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ। किन्तु वस्तुतः ये कोई भी त्राण या शरण रूप नहीं हैं।

मानव कर्मों के आवरण से दबा हुआ होने से अपूर्ण है। जैसे एक पैर वाले व्यक्ति को लकड़ी के सहारे की आवश्यकता होती है, ऊपरी मजिल पर पहुँचने हेतु सीढ़ियों के सहारे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपूर्ण व्यक्ति को किसी-न-किसी सहारे की अपेक्षा होती है। व्यावहारिक जीवन में रोग, शोक, दुःख-दर्द, गरीबी-अमीरी आदि अनेक प्रकार की समस्याएँ आती हैं। उन समस्याओं के समाधान हेतु किसी अन्य के सहारे की जीवन में अपेक्षा होती है और समाज में रहते हुए व्यक्ति को सहारे मिल भी जाते हैं। किन्तु वे सहारे व्यक्ति के जीवन में एक सीमा तक ही कामयाब होते हैं। क्योंकि वे सहारे भी अपूर्ण ही हैं, सच्चे सहारे नहीं हैं। यह मानव मन की दुर्बलता है कि मानव हर किसी को सहारा मान लेता है और हर किसी के सामने अपनी समस्याएँ रख देता है। जबकि आपको मालूम है कि मैं जिसके सामने समस्या पेश कर रहा हूँ वह समाधान करने में सक्षम नहीं है, वह मेरा त्राण नहीं कर सकता। फिर भी मनोबल की कमजोरी के कारण उन सहारा को भी स्वीकार कर लेता है। पारिवारिक, सामाजिक कुछ सहारे ऐसे होते हैं जो कुछ हद तक कामयाब भी होते हैं पर वे भी अपूर्ण ही होते हैं। क्योंकि उनके अन्तरंग में भी राग-द्वेष, स्वार्थ आदि छिपे रहते हैं। वे सहारे भी तभी तक साथ देते हैं जब तक स्वार्थ सिद्ध होता रहता है। नजदीक से नजदीक सबधी भी स्वार्थ सधता है तभी तक सबध निभाता है।

परदेशी राजा व सूर्यकाता महारानी सदैव एक दूसरे को अपना सहारा मानकर चलते थे। वे आपस में अत्यंत आसक्त रहते थे। परदेशी राजा अपने विनोद की पूर्ति के लिए शिकार भी किया करते थे। भ्रातिकवादी वातावरण में ही मशगूल रहते थे। आत्मा स्वर्ग नरक मोक्ष आदि कुछ भी नहीं मानते थे। एक बार जैन धर्मानुयायी चित्तपधान क सहयोग से केशीश्रमण मुनि क

प्रवचन में पहुँचे। जिनवाणीरूपी अमृत का पान करके श्रावक—व्रत अगीकार कर लिये। एक महीने में छह पौषध करने लगे। सूर्यकान्ता महारानी को अपना स्वार्थ टूटता हुआ नजर आने लगा। अतः उसे राजा के द्वारा किया गया धर्म—ध्यान जरा भी पसंद नहीं आता था।

एक बार सवेरे—सवेरे बेटा सूर्यकान्त मातुश्री के चरणों में प्रणाम करने के लिए पहुँचा। महारानी ने बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया। बेटे सूर्यकान्त ने मातुश्री से पूछा— क्या बात है, माताजी? आप आज इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? क्या कोई शारीरिक बीमारी है जो आपको परेशान कर रही है? या कोई मानसिक टेन्सन है? आखिर आपके मन में क्या विचार है? वह कृपया मुझे बताइये। मैं यथाशक्य हर दुःख को दूर करने की कोशिश करूँगा। महारानी— अगर ऐसा ही है तो मेरी बात सुनो, मुझे आज के बाद मैं नहीं कहना है। मैं तुम्हारे रूप में आसक्त हूँ। तुम्हारी दासी बनना चाहती हूँ। राजकुमार कहने लगा—ऐसी बातें मेरे सामने मत करो। मैं तो आपका बेटा हूँ। बेटे के सामने ऐसी बातें करना शोभास्पद नहीं लगती। महारानी—तुम समझ रहे होगे कि परदेशी राजा के रहते हुए यह सब होना असंभव है। किन्तु तुम इस विषय में चिन्ता मत करो। परदेशी राजा का काम तो मैं सरलता से तमाम कर दूँगी। सूर्यकान्त— मातुश्री आप क्या बोल रही हो? मैं इन सब बातों को सुन नहीं सकता हूँ। सूर्यकान्त के द्वारा ऐसा कहने पर महारानी जैसे ही उसको पकड़ने लगती है कि सूर्यकान्त बचकर के बाहर चला जाता है।

सूर्यकान्त के बाहर निकलते ही महारानी सूर्यकान्ता को भारी चिन्ता हो गयी। सोचा, यदि सूर्यकान्त ने राजा परदेशी को मेरे विषय में बता दिया तो मुझे मृत्यु दंड ही मिलेगा। महारानी सूर्यकान्ता ने अपनी गुप्तचर दासियों को राजा व राजकुमार की निगरानी हेतु लगा दिया। ताकि वे दोनों आपस में बात करे तो भी पता लग जावे। इधर महारानी ने जल्दी—जल्दी पारणे की सारी सामग्री अपने हाथों से तैयार की और सभी में मीठा जहर डाल दिया।

परदेशी राजा पौषध पालकर अपने सहज भावों के साथ सीधे महलो में ही पहुँच गये। पारणे का समय होने पर प्रत्याख्यान पालकर पारणा करने के लिये बैठे हैं। सम्राट ने दो चार घूँट दूध पीया ही होगा कि दूध में मिले मीठे जहर ने शरीर पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। राजा दूध को छोड़कर अन्य वस्तु ग्रहण करने लगे तो उसमें भी नशा था। राजा समझ गए कि आज दाल में काला है। पर मुझे कुछ भी न बोलते हुए, आये हुए उपसर्ग को समभाव से सहन करना है। राजा पारणे की सामग्री को छोड़कर वहाँ से उठे और लड़खड़ाते पाँवों से चलकर पास वाले कमरे में गए। वहाँ पर लगे हुए गद्दे पर सोते समय सागरी सथारा ग्रहण करके समभाव के साथ लेट गए। कमरे के आसपास घूम रहे नौकरों ने राजा की स्थिति को देखा कि

लगता है सम्राट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वे तुरन्त डॉक्टर-वैद्यो को बुलाने हेतु चले गए।

परदेशी राजा को अचानक क्या हो गया, यह जानकर कोई तात्रिक-मात्रिक को भी बुलाने चले गये। सभी परदेशी राजा की बीमारी का सुनकर शीघ्र चले आए। वैद्य नाडी देख रहे हैं, जड़ी बूटियाँ पीसी व घिसी जाने लगी। मात्रिक-तात्रिक भी अपनी मन्त्र-तन्त्र विद्या का प्रयोग करने लगे।

महारानी ने ये सब प्रक्रियाएँ देखीं तो सोचा मन्त्र-तन्त्र व ओषधोपचार से राजा बच गये तो क्या होगा? फिर तो मुझे मृत्युदण्ड या राज्य-निष्कासन का ही दण्ड प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर उसने त्रिया चरित्र खेलना प्रारम्भ किया। अपने लम्बे-लम्बे काले-कजरारे बालो को चारो ओर बिखेर दिया। कपड़े अस्त-व्यस्त कर दिए। जोर-जोर से रोती हुई उपस्थित जनसमुदाय के मध्य में से राजा के पास पहुँचने लगी। सभी ने तत्काल रास्ता दे दिया। सूर्यकाता महारानी रोती-बिलखती हुई-हाय! पतिदेव आपको क्या हो गया? इन शब्दों का उच्चारण करती हुई परदेशी राजा के मुँह में मुँह डालकर और जोर से रोने लगी। बाल चारो तरफ बिखर चुके थे। महारानी ने ऊपरी ढोंग रचाते हुए अपना एक हाथ बालो के मध्य में से परदेशी राजा के गले पर रख दिया और जोर से दबाना प्रारम्भ किया। ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए पति की बीमारी हेतु रो रही है और अन्दर में अपने हाथों से गला दबा रही है। गले को इतना दबाया कि कहीं थोड़ा-बहुत श्वास भी अन्दर न रह जाये। कितना स्वार्थी एक अर्द्धांगिनी कहलाने वाली पत्नी भी अपने पति के लिए अशरणभूत हो जाती है तो सासारिक अन्य सबधों के विषय में क्या विश्वास किया जाये?

वास्तव में अपूर्ण का सहारा सच्चा सहारा नहीं हो सकता है। जिस नाव में छिद हो रहे हैं वह नाव क्या आपको नदी पार करवा देगी? जिस मकान के नींव नहीं हैं वह मकान आपके लिए आधारभूत नहीं हो सकता। जिस गाड़ी का ब्रेक सही नहीं है वह गाड़ी आपको सुरक्षित रूप से नहीं पहुँचा सकती। जिस व्यक्ति के स्वयं के पास पेटभर भोजन नहीं है वह दूसरों का पेट कैसे भर सकेगा? जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, वह अन्य की सुरक्षा करने में कैसे सक्षम हो सकता है? इसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं अपूर्ण है वह कैसे शरण दे सकता है? फिर भी वह शरण देता अवश्य है। पर जब स्वयं अपने पर कोई आपत्ति आती है और विरोधी शक्तियों का प्रहार उस पर पड़ता है तब वह स्वयं भी टिक नहीं पाता है तो फिर दूसरों के लिए वह सही रूप में शरणभूत कैसे हो सकता है? सासारिक लोग सोचते हैं कि देता हमारी जिन्दगी के लिए शरणभूत होता है। स्वयं का अपना देता नहीं होता है तो लोग बेटा गोद ले लेते हैं। जैसे देते की शरण दिना मोक्ष होता ही नहीं हो। कहा भी है—

पुत्रं बिना गतिर्नास्ति।

अर्थात् पुत्र के बिना गति नहीं होती है। वास्तव में आज लोगो को पुत्र के बिना मकान, धन आदि खाने को दौड़ते हैं, किन्तु पुत्र की शरण वास्तविक शरण नहीं होती। राजा श्रेणिक का बेटा कोणिक अपने पिता के लिए शरणभूत नहीं हो सका। कहा भी है— **नास्ति पुत्र समो रिपुः**। अर्थात् पुत्र के समान अन्य कोई शत्रु नहीं होता है। मरने के बाद सिर वही फोड़ता है। सपत्ति भी व्यक्ति के लिए शरणभूत नहीं हो सकती है। कहा भी है— **जड संपत्ति तर्ह विपत्ति**। जहाँ—जहाँ सपत्ति है, वहाँ—वहाँ विपत्ति है। चक्रवर्ती के पास छह खड की सपत्ति होती है। वह उसे आसक्ति से भोगते हुए नरकरूप विपत्ति को तैयार कर लेता है। आप किसी को बोल दीजिए— मेरे पास दो लाख रुपये की सपत्ति है। फिर देखिए, आपके पीछे किस प्रकार से विपत्ति पड़ती है। सपत्ति के बढ़ते ही सेलटेक्स, इकमटेक्स, छापे आदि—आदि अनेक विपत्तियाँ सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जाते हुए श्वासो को धन भी रोक नहीं सकता।

इस प्रकार ससार में धर्म के सिवाय अन्य कुछ भी शरणभूत नहीं है। धर्म की जहाज ही ससार—सागर को पार करवाने में समर्थ है। धर्म की शरण एक ऐसी शरण है जिसको ग्रहण करने के बाद किसी अन्य की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

महर्षि गौतम ने भी कहा है— **धम्मो सरण गइय**। अर्थात् धर्म ही शरण व गति है। अर्थात् धर्म ही शरण लेने योग्य है, वही मोक्षगति प्राप्त करवाने में सहायक है।

अनाथी मुनि के जीवन से सबधित घटना है। जिस समय युवक अनाथी की आँखों में भयकर पीड़ा होने लगी व सारे शरीर में जलन होने लगी उस समय उन्हें भयकर शारीरिक वेदना महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी आँखों में शूल डाली जा रही हो। ऐसी असह्य भयकर पीड़ा से युक्त उस युवक को माता—पिता, पत्नी आदि पारिवारिक जन कोई भी नहीं देख पा रहे थे। निरन्तर डाक्टर, वैद्य, तात्रिक, मात्रिक आदि सभी को बुला रहे थे। पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। माता—पिता, भाई—बहिने, धर्मपत्नी आदि सभी रात—दिन सेवा में तत्पर थे। युवक अनाथी की वेदना को देख—देख कर सभी आँसू बहा रहे थे। घर में धन अपार था, बड़ा परिवार था। उपचार के सभी साधन उपलब्ध थे। फिर भी उनकी वेदना को कोई भी शांत नहीं कर पा रहा था या घटा पा रहा था। माता, पिता, पत्नी आदि सभी अनेक देवी—देवता व दान आदि की मनौतियाँ मना रहे थे।

एक दिन युवक अनाथी के मन में विचार आया कि मुझे इतनी शारीरिक वेदना देने वाला कौन है? दुःख का मूल कारण आखिर है क्या? आत्मा ही

कर्मों का कर्ता व भोक्ता है। कर्म के कारण ही दुःखों की प्राप्ति होती है। अतः दुःखों के मूल कारण कर्म को नष्ट करने हेतु धर्म ही एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है। अतः मैं बाहर के पारिवारिक जनो की, दवाइयों की शरण छोड़कर धर्म की शरण ग्रहण कर लूँ। और अगर मैं इस वेदना से मुक्त हो गया तो शान्त, दान्त एवं निरारम्भ होकर अनगार धर्म की शरण ग्रहण कर लूँगा। इस प्रकार का चिंतन जैसे ही किया कि इस आध्यात्मिक चिंतनरूपी दवाई ने तुरंत अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। जैसे तेज बुखार वाले को एक क्रोसीन की गोली दे दी जाए तो बुखार तुरंत उतर जाता है उसी प्रकार जैसे ही युवक अनाथी ने चिंतन किया और बहुत दिनों से जो नींद नहीं आ रही थी, वह शीघ्र ही आने लग गयी। माता-पिता आदि सभी पारिवारिक जन पास में बैठे ही थे। कई दिनों के बाद युवक की आँखों में नींद देखकर सभी बहुत खुश हुए और इशारे से एक-दूसरे से कहने लगे कि यहाँ छींक, खासी, पैरों की आवाज आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए। पूरी रात युवक को गहरी नींद आयी। सवेरे जैसे ही युवक उठा और माता-पिता कहने लगे— कल के वेद्य की दवाई लग गई है अतः वही चालू रखनी है। युवक अनाथी ने कहा—हाँ, पिताजी जो दवाई मैंने रात को ली थी, वही मुझे लेनी है। मेरे अब आँख की वेदना व शारीरिक जलन बहुत ठीक है। माताजी, पिताजी, पत्नी आदि सभी कहने लगे— मैंने अमुक देवता की मनौती ली, इसलिए ठीक हुए। इसी मध्य में युवक बोला कि मैंने भी एक मनौती की है। उसे पूरी करना है। माता-पिता बोले— हाँ-हाँ, तुम्हारे द्वारा की गई मनौती तो पहले पूरी करना है। तब युवक ने बताया कि अपार वेदना से परेशान होकर मैंने एक सकल्प लिया। वह सकल्प इस प्रकार का लिया कि अगर मैं ठीक हो गया तो अणगार धर्म को ग्रहण करूँगा। वही मेरा पक्का सकल्प है। उसी अणगार धर्म को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। यही मैंने कल सोते समय दवाई ली थी। यही अब मुझे लेनी है। युवक अनाथी ने अपने दृढ़ सकल्प के साथ दीक्षा ग्रहण कर ही ली। इस सप्ताह में धर्म की शरण लेने से सभी प्रकार की समस्याएँ समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए उत्तराध्ययन में कहा है—

जरा मरण वेगेण, वुज्झपाणाण पाणिण,

धम्मो दीवो पइड्डा य, गई शरण मुत्तम।

अर्थात् जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक आदि वेगों से पीड़ित प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप के समान है, एकमात्र आश्रयस्थल है, सहारा है, धर्म ही शरण दाता है, धर्म ही गति है।

सच्ची शरण को नहीं पहचानने वाला भौतिक वस्तुओं की व धन, परिवार, स्त्री, पुत्र, मित्र, मकान आदि की शरण ग्रहण करने वाला यहाँ से मरकर भी उसी स्थान पर चील आदि बनकर मेंडराता रहेगा। कुत्ता बनकर घर में घुसता

रहेगा, सर्प बनकर तिजोरी के आँटे मारता फिरेगा। अतः भगवान ने फरमाया था— **धम्मं शरणं गच्छामि।** तथा यह भी फरमाया है कि— **असरणं सरणं मन्नमाणे वाले।** अर्थात् अशरण मनुष्य नष्ट हो जाता है। वास्तव में बाहरी पदार्थ जड़ है, शरीर भी जड़ है। वो जड़ है, वे पराए हैं और पराई वस्तु आपकी आत्मा के लिए शरणभूत कैसे हो सकती है? पराए को अपना बनाना बेकार है। कहा भी है— **पराया सो पराया व अपना सो अपना।** ऐसी स्थिति में पराए को अपनी शरण मान कर चलना एक बहुत बड़ी भूल होगी। इस भूल से बचे और चतुर्गति ससार में परिभ्रमण करने से बचे।

निःस्सार है जगत - मत बन भगत

चउव्विहे ससारे पण्णत्ते तज्जहा-णेरइय ससारे, तिखिख जोणिय ससारे,
मणुय ससारे, देव ससारे। (स्थानाग सूत्र, चोथा स्थान)

अर्थात् स्थानाग सूत्र के चौथे ठाणे के अन्दर ससार चार प्रकार का प्ररूपित किया गया है— 1 नरक ससार, 2 तिर्यच ससार, 3 मनुष्य ससार, 4 देव ससार।

जीव अनादिकाल से चार गति, चौरासी लाख जीवयोनिरूप ससार में निरन्तर परिभ्रमण कर रहा है व अनेको प्रकार के दुःखों को झेल रहा है। चारों गति में से नरक गति का दुःख तो भयंकर दुःख है।

नरक गति में उत्पन्न होने वाले जीव वहाँ की दीवालों में लगी कुभियों में जाकर उत्पन्न होते हैं तथा वहाँ पर पर्याप्तियाँ पूर्ण करते ही उनका शरीर बहुत ज्यादा फूल जाता है। वे कुभियों में फँसने लगते हैं। कुभियाँ अन्दर से तलवार की धार के समान तीखी होती हैं। नारकी जीव को वहाँ की पीड़ा असहनीय लगती है। वे चिल्लाते हैं—हाय! हमें यहाँ से कोई बाहर निकालो, परमाधार्मिक देव उन्हें उन कुभियों में से खींचकर टुकड़े-टुकड़े करके बाहर निकालते हैं। नारकी जीव के शरीर के टुकड़े होने पर भी वे मरते नहीं हैं क्योंकि उनका शरीर वैक्रिय पुद्गल से बना हुआ होता है अतः पारे की तरह वापस मिल जाता है। अर्थात् पुनः शरीर जैसा शरीर बन जाता है।

कुभियों से बाहर आने के बावजूद भी उन्हें दस प्रकार की वेदनाएँ होती रहती हैं। उन्हें इतनी भूख लगती है कि सम्पूर्ण भूमंडल का अन्न ले जाकर एक नैरयिक के सामने रख दिया जाए और उससे कहा जाए कि पास में दूसरा नारकी भी बैठा है, उसे भी भयंकर भूख लग रही है, मुड़ीमर दाना उसे भी दे दो तो वह नारकी कहेगा— इतना अनाज तो मेरे अकेले के लिए भी पर्याप्त नहीं है तो दूसरों को क्या दूँ?

नारकी जीव को प्यास भी भयंकर लगती है। ससार के सभी कुएँ, तालाब, नदियाँ, समुद्र आदि का पानी किसी एक नारकी जीव को दे दिया जाए और कहा जाए कि एक गिलास पानी पास में बैठे नैरयिक को भी दे दो तो उत्तर यही मिलेगा कि इतना पानी तो मेरे अकेले के लिए भी पर्याप्त नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकता हूँ?

नारकी जीव को भयकर सर्दी लगती है। जैसे कोई लोहार लोहे के गोले को तपा-तपाकर एक महीने तक निरन्तर कूटकर मजबूत बनावे। उस गोले को नरक की सर्दी में रख दिया जाए तो वह गोला क्षणभर में सर्दी के मारे बिखर जाता है। वापस हाथ में नहीं आता। जैसे पौष मास की आधी रात का समय हो, आकाश बादलरहित हो, शरीर को कँपा देने वाली ठंडी हवा चल रही हो, उस समय में यदि कोई पुरुष हिमालय पर्वत के बर्फीले शिखर पर शीत-निवारण वाली सभी सामग्री से रहित हो। ऐसी स्थिति में वह पुरुष जैसी शीत-वेदना का अनुभव करता है उससे भी अनन्तगुणी वेदना शीत प्रधान नारको में होती है। उन नैरयिकों को वहाँ से निकालकर यदि हिमालय पर्वत के शिखर पर बिठा दिया जाए तो वह कहेगा मैं बहुत आराम में आ गया हूँ। वहाँ उसे नींद भी आ जाएगी।

नारकी जीव में उष्ण वेदना भी भयकर होती है। जैसे कोई लोहार लोहे के गोले को पन्द्रह दिन तक खूब तपाकर, कूटकर मजबूत बनावे और गोले को ले जाकर उष्णताप्रधान नारको में रख दिया जाए तो क्षणभर में वहाँ की गरमी से पिघलकर बहने लग जाता है। ऐसे गरमी में रहे हुए नैरयिकों को असत् कल्पना के आधार पर निकालकर भिलाई की भट्टी में, जहाँ लोहा पिघाला जाता है, उस भट्टी में ले जाकर नैरयिक को रख दिया जाए तो वह वहाँ पर अमृत रस से स्नान किए पुरुष की तरह अत्यन्त सुख की अनुभूति करता है। इसी प्रकार अनन्त परवशता, अनन्त दाह, अनन्त ज्वर, अनन्त खाज-खुजली, अनन्त भय, अनन्त शोक आदि उन नारकी जीवों में होता है।

एक-एक नारकी जीव के पाँच करोड़ अड़सठ लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ चौरासी तरह के रोग लगे हुए हैं। भयकर पीड़ाएँ निरन्तर भोगते रहते हैं। यहाँ पर मनुष्य के एक पैर में एक कौंटा भी चुभ जाए तो भी बहुत पीड़ा होती है। किन्तु वहाँ पर कितनी वेदनाएँ भोगता है। प्यास से पीड़ित हुआ नैरयिक बहती हुई वैतरणी नदी को दूर से देखकर अपनी तृष्णा मिटाने हेतु भागता है। किंतु वहाँ देखता है कि नदी में तो सिर्फ खून व रस्सी है, वहाँ पानी नहीं है। वह वहाँ से घबराता हुआ वापस लौटता है। रास्ते में वृक्ष देखता है तो अपनी घबराहट को शांत करने उस वृक्ष की छाया में बैठता है। वृक्ष से जो पत्ता गिरता है, वह तलवार की धार से भी अधिक तीखा होता है। हाथ पर पड़े तो हाथ कट जाता है, सिर पर गिरे तो सिर कट जाता है।

इस प्रकार नरक के भयकर दुखों को पापी जीव भोगता रहता है। जो भी जीव नरक में चला गया तो कम से कम दस हजार वर्ष तक तो वहाँ रहता ही है। उससे पहले नरक से किसी भी जीव की छुट्टी नहीं होती।

नरक से निकलकर कभी तिर्यच के ससार में प्रविष्ट भी हो जाए तो वहाँ भी बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। एकेन्द्रिय में रहता हुआ जीव एक अन्तर्मुहूर्त

के अन्दर—अन्दर पैसठ हजार पाँच सौ छत्तीस बार जन्म—मरण कर लेता है। इसी प्रकार बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय आदि सभी अवस्थाओं में दुःख भोगते रहते हैं। देखा जाता है कि बैलगाड़ी, ऊटगाड़ी आदि में शक्ति से बाहर भार डाल देते हैं, तागे में चार सवारी बैठ सकती हैं उनके स्थान पर छह—आठ सवारी व भारी समान भी भर लेते हैं, ऊपर से चाबुक की मार ओर खानी पड़ती है। सर्दी—गरमी आदि प्रकृति—प्रदत्त दुःख भी सहन करने होते हैं। इस प्रकार तिर्य्यच गति में भी दुःखों का पार नहीं है।

मनुष्य गति में रहे हुए प्रत्येक मनुष्य भी प्रायः दुःखी देखे जाते हैं। कोई व्यक्ति निर्धनता से दुःखी है तो कोई निःसंतान होने से दुःखी है। किसी को कर्कशा नारी मिल जाने से दुःखी है तो कोई कपूत बेटे से दुःखी है। कोई इष्ट वियोग से दुःखी है, कोई अनिष्ट संयोग से दुःखी है, कोई व्यापार अच्छा नहीं चलने से दुःखी है। इस प्रकार हर इन्सान किसी न किसी दुःख से अवश्य दुःखी है।

देवभाव में कहने को तो भौतिक सुख—संपदा होती है किन्तु ईर्ष्या, राग—द्वेषजनित दुःख वहाँ पर भी है। एक देव दूसरे देव की ऋद्धि—संपदा को देखकर ईर्ष्या करता है, किसी भी निमित्त से कलह करने में भी पीछे नहीं रहता। देवता की आयु जब छह महीने बाकी रहती है उस समय उसके गले में रही हुई माला मुरझाने लगती है। जब भी वे बड़े दुःखी होते हैं, विलाप करते हैं कि हाय! सुखोपभोग मेरे पास से छूट जाएँगे। अब मेरे को नहीं मिलेंगे। मुझे निम्न गतियों में जाकर वहाँ के घोर दुःखों को उठाना पड़ेगा। इस प्रकार देव भी कई निमित्तों से दुःखी होते हैं तथा जन्म—मरण के दुःख से तो सभी जीव दुःखी हैं ही। उत्तराध्ययन सूत्र में बताया है—

जन्म दुःख, जरा दुःखं, रोगाणि मरणाणि य,
अहो दुःखो ह्यसंसारो, जत्थ कीसति जन्तवो।।

अर्थात् जन्म दुःख है, बुढ़ापा दुःख है, रोग दुःख है, मृत्यु दुःख है। अहो! संसार दुःखरूप ही है जिसमें जीव क्लेश पा रहा है।

बच्चा गर्भ अवस्था में कितना दुःख पाता है। कभी बस में भीड़ अधिक हो जाए तो भी दम घुटने लगता है। इच्छा होती है कि तुरन्त बस से नीचे उतर जाएँ व किसी अन्य बस को पकड़ लें। बस में तो फिर भी खिड़की या फाटक आदि से बाहर की स्वच्छ हवा आने—जाने के मार्ग होते हैं पर गर्भ में बच्चा चारों ओर से पैक रहता है, गन्धे पदार्थों से लिपटा हुआ रहता है। माता खड़ी होती है तो बच्चे को लगता है कि मुझे आकाश में उछालकर फेंक दिया है व माता बैठती है तो उसे लगता है पाताल में फेंक रहे हैं। गर्भगत जीव की वेदनाएँ भयकर होती हैं। जन्म लेने के बाद भी बच्चा अपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं कर सकता। पेट दुःखे, सिर दुःखे, भूख लगे, प्यास लगे तो कुछ भी

व्यक्त नहीं कर सकता। बड़े होने पर भी अनेक प्रकार के दुखों को ससार में भोगता रहता है।

जब—कभी कोई मिल जाते हैं तो बातों—बातों में अपने दुखों की कहानी सुनाने लगते हैं। पहले अमीर थे, फिर गरीब हो गए या पहले गरीब थे, कैसी—कैसी स्थितियाँ थी आदि सुनाने लगते हैं। इस प्रकार जिन्दगी में उतार—चढ़ाव आते ही रहते हैं और उन—उन अवस्थाओं के साथ इन्सान दुखी होता रहता है। आजकल लोग बीमारियों से भी काफी दुखी रहते हैं। हर घर का फेमिली डॉक्टर होता है। इस प्रकार यह ससार दुखों से परिपूरित है। कहा भी है—

संसारो दुःखानामेकमास्पदम्॥

अर्थात् ससार दुखों का एकमात्र स्थान है। ससार में दुख—ही—दुख है, सुख तो केवल काल्पनिक है। आखिर ससार है क्या? जहाँ जीव पीड़ा का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, वेदना का अनुभव करता है, वह ससार है।

ससार में जीव ने परिभ्रमण करते हुए सभी जीवों के साथ अनेक बार हर तरह के सबध कर लिए हैं। भगवती सूत्र के शतक बारहवे, उद्देशे सातवे में लिखा है— यह जीव सभी जीवों के साथ मातापने, पितापने, भाई—बहन, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधूपने, शत्रुपने, वैरीपने आदि रूप से अनेक बार उत्पन्न हुआ है व लोक के सारे आत्मप्रदेशों पर इस जीव ने जन्म—मरण कर लिया है। जो व्यक्ति आपके घर का मालिक है, पिताजी है वह बकरा बनकर आपके घर में घुसने लगे तो आप उसे डडे मारकर बाहर निकाल देते हैं। मनुष्य मरकर पशु बन जाता है, बाप मरकर बेटा बन जाता है, बेटा पड़ोसी बन जाता है।

इस प्रकार यह ससार एक बहुत बड़ा नाटक है। इसमें पात्रों की कोई सीमा नहीं है। इसमें राजा, रानी, पति, पत्नी आदि हर प्रकार के पात्र हैं। खुशियाँ व दुख सभी—कुछ हैं। वाद—विवाद, सवाद, गाने आदि सभी—कुछ इस नाटक में रहते हैं और कर्मबधन करते हुए इस ससार में परिभ्रमण करते रहते हैं।

ससार में कोई किसी का नहीं है। जीते—जी सभी मेरा—मेरा करते हैं। वेदना व मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है।

एक बार एक युवक महात्मा के दर्शन करने गया। महात्मा ने ससार की दशा का चित्रण उसके सामने प्रस्तुत करते हुए कहा कि ससार के सभी जीव स्वार्थी हैं। कोई किसी को शरण देने वाला नहीं है। अतः ससार में आसक्त होने जैसा कुछ भी नहीं है। युवक ने कहा— महात्मन् ऐसी बात नहीं है। वे मेरे लिए सब—कुछ करने के लिए तैयार हैं। महात्मा ने कहा— तुम परीक्षा

करके देखलो। युवक— क्या परीक्षा करू? महात्मा— तुम बीमारी का बहाना करके सो जाओ, खाना—पीना बंद करो और मुझे बुला लेना तो मैं आ जाऊँगा और सब सँभाल लूँगा। युवक घर पर गया और वह सन्यासी के बताए अनुसार बीमारी का बहाना करके सो गया। परिवार के लोगो को लगने लगा कि लगता है इन्हे किसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया है। सभी चिन्तित हो गये। युवक ने हाथ—त्राय करते हुए कहा कि अमुक महात्मा को बुला दो, वे बहुत जानकार है। परिवार का एक सदस्य भागा—भागा महात्मा के पास गया। तुरत उन्हे बुलाकर लेके आ गया। महात्मा उसके घर पहुँचे। महात्मा के आते ही सारे पारिवारिक जन रोने लग गए। माँ कहने लगी— मेरा एकाएक बेटा है। एकमात्र यही हमारे परिवार का सहारा है। आप इसे ठीक कर दीजिए। अभी तो मैं बूढ़ी हूँ अत मेरे जाने का नबर है। मैं चली जाऊँ पर मेरे बेटे को प्राणदान दे दो। पिताजी कहते है—हाँ—हाँ, मैं मर सकता हूँ। मेरी उम्र इसके लगा दो पर इसे अच्छा कर दो। पत्नी कहने लगी— इनके बिना इस ससार मे मेरा है ही क्या? मैं पहले जाना चाहती हूँ। महात्माजी, मैं मर जाऊँगी पर आप इन्हे जीवित कर दो।

महात्माजी ने कहा— ठीक है। एक कटोरे मे दूध ले आओ। मैं अभी दूध को मन्त्र देता हूँ। एक कटोरे मे दूध लेकर सात बार मन्त्रित किया और सभी पारिवारिक जनो के समक्ष कहने लगे कि इस दूध मे इस युवक की सारी बीमारी का जहर आ गया है। अब आप परिवार मे से जो इन्हे जिलाना चाहते है वे इसे पीलो, यह युवक ठीक हो जाएगा और पीने वाला मर जाएगा। सभी चुपचाप खडे है। माँ की तरफ इशारा किया कि आप कह रही थीं, अब आप इसे पीलो। माँ बोली— महात्मन् आपकी बात ठीक हे। मैं जहर पी भी लेती किन्तु बेटे से बढ़कर पति प्यारा है और मैं मर जाऊँ तो बूढ़े पति की सेवा का कैसे—क्या होगा? उनका समय बीतना ही मुश्किल हो जाएगा। पिता ने कहा— वैसे मैं पी लेता। मैंने मेरी इच्छा पहले ही प्रकट कर दी पर मेरे सामने मेरी दो लडकियाँ खडी हैं। उनकी शादी करना भी जरूरी हे। अत और कोई पी लेवे तो अच्छा रहेगा।

महात्मा ने उस कटोरे को पत्नी के सामने करते हुए कहा— तुम तो अपने पति के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो, इतना रो रही हो। लो, यह दूध तुम पीलो। तुम्हारे प्राणप्यारे पति बच जाएँगे। पत्नी बोली— मैं बिल्कुल पी लेती। मुझे पति के बाद इस ससार मे जिन्दा रहके करना भी क्या है? किन्तु महात्माजी, यह मेरा छोटा दूधमुँहा बेटा, इसका क्या होगा? दिना माँ के सतान की हालत क्या होती है? उसमे थोडा—सा जीव जा रहा ह, नहीं तो मे अवश्य ही पी लेती। इस प्रकार आसपास मे खडे मित्र—पड़ोसी आदि सभी ने उस दूध को पीने से मना कर दिया। तब महात्मा ने कहा—अच्छा मैं

पी लेता हूँ। सभी ने एक स्वर से कहा—हाँ! महात्माजी, आप पी लीजिए क्योंकि आपके आगे—पीछे कोई भी नहीं है। आपके बाद रोने वाला भी कोई नहीं है। वैसे आप तो साधनाशील हैं। आप तो मर भी गए तो देवलोक में ही जाओगे। अतः आपका ही पीना श्रेयस्कर है।

महात्मन्! हमारा परिवार आपकी अन्तिम क्रिया बहुत अच्छी कर देगा। अन्तिम जुलूस भी अच्छा निकालेगा और चन्दन की लकड़ी से व घी से जलाएँगे। महात्मा बैठ गए दूध पीने। दूध पी लिया और डकार लेते हुए खड़े हो गए। इधर युवक स्वस्थ हो गया। पलंग पर से उठ खड़ा हुआ। महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा जाने लगे तो युवक भी साथ—साथ में रवाना हो गया। पारिवारिक जनो ने रोकने की कोशिश की किन्तु वह रुका नहीं। कह दिया— मैंने देख लिया इस ससार की अवस्था को। कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता। सभी स्वार्थी हैं। मैं तुम सबकी बातें सुन चुका हूँ। अब रुकूँगा नहीं। मैं तो साधू ही बनूँगा। प्रभु का भक्त बनूँगा व साधना करूँगा। युवक महात्मा के साथ ही चला गया और साधू बन गया।

ऐसा है यह स्वार्थी ससार। इस प्रकार ससार की नाना परिणतियों को जानकर, निरन्तर होते हुए परिवर्तनों को जानकर तथा जन्म—मरण के दुःखों को जानकर ससार के मोह को त्यागे व अन्तर—आत्मा में रमण करे।

स्वयं के द्वारा स्वयं की पहचान

जे अज्झत्थ जाणइ, से वहिया जाणइ।

अर्थात् जो अपने—आपको जानता है वह बाहर को भी जानता है।

इस ससरणशल ससार में सबसे मानव ने अपने चर्मचक्षुओं को खोला तब से बाहर ही बाहर देख रहा है, बाहर का ही ज्ञान प्राप्त कर रहा है, बाहर में ही घूम रहा है, बाहर की संपत्ति को ही प्राप्त करना चाह रहा है, बाहर के शरीर को ही सजाना चाह रहा है किन्तु भगवान् फरमाते हैं— बाहर को जानने के लिए अलग से शक्ति प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अपने—आपको जानने व देखने वाला स्वतः ही बाहर को जानने व देखने लगता है। भगवान् महावीर स्वामी ने सबसे पहले अपने—आपको देखा, अपने—आपको जाना। साढ़े बारह वर्ष तक मौन की अपने—आपको देखने व जानने के लिए।

भगवान् महावीर स्वामी को सगम देव ने भयकर कष्ट दिये। छह महीने तक लगातार भगवान् के साथ रहकर निरन्तर कष्टों की बोछार करता रहा। किन्तु भगवान् ने उन भयकर कष्टों को पाते हुए भी सगम को नहीं देखा, अपितु अपनी आत्मा को ही देखा। चिंतन किया, सगम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। उपादान कारण मेरा ही खराब है। अगर मेरा उपादान अच्छा है तो अन्य की शक्ति हो ही नहीं सकती कि वह मुझे कष्ट दे सके। यह सगम तो मेरे कर्मों की निर्जरा करवाने में सहयोगी बन रहा है। अगर कर्म टूटेंगे नहीं तो शाश्वत स्थान भी प्राप्त होगा नहीं। इस प्रकार भगवान् ने कष्टमय क्षणों में भी अपने—आपको ही देखा।

व्यावहारिक क्षेत्र में भी देखिए— साइकिल, स्कूटर, कार आदि वाहन चलाने वाले को कुशलता के साथ अपने गतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए अपना रास्ता ही देखना होता है। अपने—आपको केन्द्रित करके, अपने रास्ते को देखकर वाहन चलाने वाला अपने लक्षित स्थान पर सुरक्षित पहुँच जाता है। अगर वाहन चलाने वाले का ध्यान अपने रास्ते पर न होकर इधर—उधर एडवर्टाइज पढ़ने में, मकान—दुकाने देखने में या रास्ते में हो रहे खेल—तमाशों देखने में चला गया तो वह अपने—आपको सुरक्षा के साथ लक्षित स्थान पर नहीं पहुँचा पायेगा। उसी प्रकार आप अपने—आपको देखिए, बाहर—बाहर देखने से आप अभिलषित लक्षित अखंड सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। अपितु

बाहर को देखने से उत्पन्न मोह, राग-द्वेष, कषाय, आसक्ति आदि अनेक प्रकार की बाधाएँ उपस्थित हो जाएँगी जिससे मानव अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ ही नहीं पायेगा। जितने भी महापुरुष बने हैं उन्होंने अपने-आपको देखा है तभी वे अपनी लक्षित दिशा में आगे बढ़ पाये हैं।

आठवीं क्लास के विद्यार्थी को अपनी ही क्लास का अध्ययन करना होगा। दसवीं क्लास आदि का व कोमिक्स, उपन्यास आदि का अध्ययन करने वाला अपनी आठवीं क्लास की परीक्षा में पास नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार हमें अपने-आपका ही अध्ययन करना होगा। बाहर के अध्ययन से आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अपितु दूसरों के अध्ययन से, दूसरों को देखने से ईर्ष्या आदि दुर्गुण आत्मा में पैदा हो सकते हैं। और वे दुर्गुण स्वयं के स्वयं की ओर आने में पूर्ण तौर से बाधक बनते हैं। अतः स्वयं को, स्वयं द्वारा, स्वयं की पहचान करनी है। यद्यपि हर व्यक्ति बाह्य जगत में बाह्य पदार्थों के मध्य में ही दिन-रात रहता है। फिर भी महापुरुष अपने-आपको पहचान ही लेते हैं। अपनी आत्मिक सपना की पहचान उन्हें ही होती है। किन्तु पराये की ओर झोंकने वाला व्यक्ति वीर्य से युक्त होते हुए भी कुछ भी लब्धि प्राप्त नहीं कर सकता है।

श्यामलालजी परदेश में लगातार दस वर्षों तक धन कमाकर पुनः अपने देश को लौटने के लिए यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक ठग मिल गया। मीठी-मीठी बातें करते हुए पूछने लगा— आप कहाँ से आ रहे हो व कहाँ जा रहे हो? श्यामलालजी ने बताया कि मैं परदेश में दस वर्ष तक व्यापार करके पुनः अपने गाँव में जा रहा हूँ। ठग के मुँह में पानी आ गया। वाह! इसके पास दस वर्ष की कमाई साथ में है। वह सारा पैसा मैं आराम से ठग लूँगा। ठग ने कहा— श्यामलालजी आपका जो हमीरपुर गाँव है, उसी गाँव से लगभग 15 किमी की दूरी पर मेरा एक छोटा सा आनन्द नाम का गाँव है, मैं भी वही जा रहा हूँ। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि यात्रा में अपन दो हो गए हैं अतः रास्ता बड़े आराम से कटेगा। कहा भी है—

दिन कटे-काम से
रात कटे-नींद से
व गेलो कटे-बाते से।।

श्यामलालजी ने कहा— मैं स्वयं यही चाह रहा था कि मुझे रास्ते में कोई साथ मिल जाए तो यह लम्बी यात्रा आराम से पार हो जाए। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। शाम ढलने लगी। तभी ठग ने कहा—यहाँ एक धर्मशाला आ रही है। रात्रि में यही विश्राम कर ले। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्यामलालजी ने कहा— ठीक है। धर्मशाला में विश्राम के लिए रुक गए। रात को दानों लेट गए। ठग नींद का ढोंग करते हुए खर्राटे भरने लगा। श्यामलालजी अपनी

सहज नींद में हमेशावत् सो गए। जैसे ही श्यामलालजी को नींद में सोए हुए ठग ने देखा तो वह स्वयं उठ खड़ा हो गया और धन खोजने लगा। श्यामलालजी के विस्तर के नीचे, तकिये के नीचे, कुर्ते की जेब में, सामान के थैले में। किन्तु कहीं धन नहीं मिला। तब ठग हैरान होकर सो गया। दूसरे दिन रास्ते में चलते हुए ठग फिर मीठी बातें करते हुए पूछने लगा—आपने व्यापार किया तो सफलता मिली या नहीं? श्यामलालजी ने कहा—भाई, व्यापार करते अवश्य हैं किन्तु पूर्वभ्रम में जितना पुण्य कमाकर आये हैं उतना ही इस भ्रम में मिलता है। जो—कुछ कमाया है वह लेकर अपने पारिवारिक जनो से मिलने जा रहा हूँ। ठग फिर प्रसन्न हुआ कि लगता है, कुछ तो है ही। दूसरे दिन भी रात्रि में उठकर बहुत खोज की किन्तु कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब ठग ने सोचा—यह श्यामलाल कुछ अलग ही दिमाग का आदमी दिखता है। इसने मुझे धोखा देने के लिए ही प्रशंसा के पुल बाँधे हैं। वास्तव में जो धन साथ लेके आएगा वो थोड़े ही कहेगा कि मैं धन कमाकर साथ में लाया हूँ। मैं कहाँ इसके चक्कर में फँस गया और अपने समय और शक्ति की बर्बादी की। अब रास्ते में से एकाएक जाए कहाँ? तीसरे दिन चलते—चलते श्यामलालजी का गाव ही आ गया। आग्रह कर श्यामलालजी ठग को भी अपने घर ले गए। ठाठ से भोजन कराया। फिर अपना थैला खोलकर पोंच स्वर्ण मुद्राएँ ठग को दीं। ठग देखता ही रह गया। यह क्या? रास्ते में स्वर्ण मुद्राएँ तो इसके पास में थी ही, पर इसने छिपाई कहाँ? यह समझ में नहीं आया। उस रहस्य को जानने के लिए ठग ने श्यामलालजी से कहा—सेठजी! मेरा सही परिचय मैं बताता हूँ। मैं ठग हूँ। दो दिन से लगातार रात्रि में तलाशी ले रहा था। घंटों तक खोज करने के बाद भी मुझे धन की पोटली मिली नहीं। आखिर आपने यह पोटली छिपायी कहाँ पर? यह बताने का कष्ट कीजिए।

श्यामलाल सेठ ने कहा—यह तो मुझे प्रथम दिन ही पता लग गया था कि तुम ठग और धन हड़पने के लिए ही साथ में चल रहे हो। यह पक्का है कि जो अपने—आपको नहीं देखता वह अन्य की ही तलाशी लेता है। अतः रात्रि में सोने से पहले मैं अपनी धन की पोटली तुम्हारे सामान में रख देता था। जब तुम तलाशी लेके सो जाते और मैं सवेरे चार बजे प्रभु—भजन, माला आदि के लिए उठता तब तुम्हारे थैले से पोटली निकालकर मेरे थैले में डाल देता था। तुम्हारे साथ रहने से एक फायदा और यह था कि तुम सारी रात तलाशी लेते रहोगे तो कोई अन्य चोर भी चोरी हेतु नहीं आ सकता। सहज में ही मेरी सुरक्षा हो जाएगी। ठग सोचने लगा—ओ हो! मेरे थैले में ही धन रहता और मैं उसे प्राप्त नहीं कर सका। तभी श्यामलालजी ने कहा कि तुम इस ठगी के धंधे को छोड़ दो। पापकार्य करने से भयंकर कर्मों का बधन हो जाता है जिससे छुटकारा पाना महामुश्किल होता है। ठग श्यामलालजी की

बात को समझ गया और ठगी के धधे को छोड़कर अपने-आपके स्वरूप को पाने के लिए धर्म के रास्ते पर लग गया।

इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरो की खोज-खबर लेता है। अमुक घर मे क्या हो रहा है? अमुक समाज मे क्या हो रहा है? अमुक राष्ट्र मे क्या हो रहा है? पर अपने-आपकी खोज-खबर नहीं लेता। आप अपने को देखिए, कही हम भी तो ठग की तरह ठगे तो नहीं जा रहे हैं? हम केवल दूसरो को ही सँभाल रहे हैं। कभी पदार्थ को सँभाल रहे हैं तो कभी पडोसी को सँभाल रहे हैं तो कभी सास-बहू को सँभाल रही है, तो कभी जेठानी-देवरानी को सँभाल रही है कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया पर अपने-आपको नहीं देखते। मनुष्य की दृष्टि प्रायः पराङ्गमुखी होती है।

ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। उसने मनुष्य को बुद्धिमान बना दिया। बाद मे मनुष्य की तीव्र बुद्धि को देखकर वह बहुत घबराया और ब्रह्माजी के पास पहुँचा और कहने लगा कि इस सृष्टि रचना मे मनुष्य इतना बुद्धिमान बन गया है कि वह मेरी भी खोज करने लगा है। अब मैं कहाँ जाके छिपूँ? ब्रह्माजी ने कहा—कोई चिन्ता की बात नहीं है। आप मानव के मन मे ही छिप जाओ। मानव की आदत है कि वह दूसरो को ही देखता है, अपने-आपको नहीं। दूसरो को देखने वाला अपने को ढूँढ ही नहीं सकता। अतः परमात्मा की खोज करना है या परमात्मा बनना है तो दूसरो की तरफ देखना छोड़कर स्वयं को देखना सीखना होगा।

स्वयं को देखने वाला ही परमात्मा पद पर आसीन हो सकता है इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं— भीतर मे झाँको। वहाँ परम प्रकाश है। ज्ञानी गुरुजनो के कहने से कभी कोई व्यक्ति बाहर से आँखे बंद करके भीतर झाँकने की कोशिश भी करता है तो उसे घोर अधकार ही दिखाई देता है। प्रकाश तो नाम-मात्र भी दिखाई नहीं देता। अतः वह वहाँ थोड़ी देर भी न ठहरकर पुनः बाहर आ जाता है। किन्तु व्यावहारिक क्षेत्र मे भी देखते हैं कि जब सयति वर्ग रात्रि के अँधेरे मे बैठे रहते हैं उस समय बाहर से दर्शनार्थी आते हैं तो आने वाले दर्शनार्थी को तो सयति वर्ग आराम से देख लेता है पर आने वाले दर्शनार्थी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि महाराज बैठे कहाँ हैं? महाराज बोलते हैं— आप थोड़ी-सी देर बैठेंगे तो उसके बाद सब दिखाई देने लग जाएगा। वास्तव मे थोड़ी देर बाद महाराज की तरह ही दर्शनार्थी को भी उतनी-उतनी मात्रा मे दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार अन्दर झाँकते ही तो अधकार दिखाई देगा, क्योंकि व्यक्ति बाहर सूर्य के, लाइट के प्रकाश के आदी बने हुए है, अतः अन्दर का प्रकाश हमे समझ मे ही नहीं आता ओर अधकार ही दिखाई देता है। किन्तु निरन्तर भीतर देखने की प्रेक्टिस करने पर अपने-आपके दर्शन हो जाएँगे कि हम अपने आप मे कितने सही हैं व

कितने गलत हैं? पर मानव अपनी गलती को देखने की इच्छा करता ही कहों है। वह तो दूसरे की गलती देखना चाहता है। सास, अपने हाथों से कुछ भी बिगाड़ा हो जावे तो कुछ भी नहीं बोलती जबकि बहू के हाथ से थोड़ा भी बिगाड़ हो गया तो वह एकदम बोलने को तैयार हो जाती है। कहा भी है—

अप्पा तो साधे नहीं और साधे चारु खूँट,
बिल्ली खेत पड़ोसिया, घर में घुस गया ऊँट।

अर्थात् दूसरे के घर में बिल्ली-घुस गयी तो चिल्ला रहे हैं कि अरे! तुम्हारे घर में बिल्ली घुस गई। पर अपने घर में तो देखा ही नहीं कि नीचे दरवाजे में ऊँट घुस गया है। बिल्ली तो दूध का बर्तन ही खाली करेगी किन्तु ऊँट तो सब कुछ सफाचट कर देगा।

एक भाई ने हैदराबाद की घटना सुनाई कि एक बाजार में दो मित्रों की गिरवी की दुकान थी, सुबह-सुबह एक मित्र दुकान पर जा रहा है। सामने की दुकान पर नजर पड़ी कि ताला टूटा हुआ है। उसने उसी समय उसको सूचना दी कि ताले टूट गए हैं। मित्र तुरन्त पहुँचा दुकान। पर दुकान खोलकर देख ही रहे हैं कि उस दुकान वाले मित्र की नजर पड़ी कि अरे मित्र! तेरी दुकान का भी ताला टूट रहा है। उस मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या? मेरी नजर तो तेरी दुकान पर ही गई। मेरी दुकान को मैंने देखा ही नहीं।

इसी प्रकार अनादिकाल से व्यक्ति की आदत बाहर-बाहर को देखने की बनी हुई है। टेन्सन अन्दर में है और मिताने के उपाय बाहर-बाहर कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने बाहरी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डाक्टर हर तरह की जाँच करवाने का बोलता है पर किसी जाँच में कोई खराबी नहीं आती तो इसका कारण यही है कि आपका अन्तरंग ही खराब है। उसी से बीमारी आयी है। आज व्यक्ति टेन्सनमुक्त होने के लिए यगीचों में घूमने जा रहा है, हिल स्टेशनों पर घूमने जा रहा है। झिंक कर रहा है पर उससे मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। मानसिक स्वास्थ्य ठीक करके अपनी सोच को ठीक करना होगा और समस्याओं का समाधान करना होगा।

अन्तरंग में यदि आनंद नहीं है तो बाहरी पदार्थ आनंद नहीं दे सकते। बाहरी पदार्थ थोड़ी देर के लिए सुविधा दे सकते हैं पर सुख नहीं। सुख तो अन्तरंग में फूटता है। हौज में बाहर से भरा हुआ पानी कितने दिन चल सकता है? कुएँ में अन्दर से सीर फूटती है। अतः कुएँ से पानी निकालने पर भी कुआँ खाली नहीं होता। उसी प्रकार सच्चा सुख तो अन्दर से ही फूटेगा। अगर अन्तरंग में सुख है तो बाहरी पदार्थ हो या नहीं हो, हर स्थिति में वह सुखी रहेगा।

साधक के पास में बाह्य साधन के रूप में दो जोड़ी कण्डा आर एक दिन

का अलग से खाने हेतु संचित नहीं होता फिर भी दिल की प्रसन्नता पूछी जाए तो आप को करोड़पतियों से अधिक ही मिलेगी क्योंकि वे अन्तर में रमण करते हैं, अन्तर को देखते हैं। तिजोरी के अन्दर बहुत-सारे रत्न पड़े हैं पर खोलोगे तभी मिलेंगे। वैसे ही अन्तरंग के द्वार खोलके देखिए। नारियल के ऊपर तो कचरे रूप जोटी ही दिखाई देती है किन्तु सार तत्त्व भीतर में है। उसी प्रकार तपस्या, सयम आदि में रुक्षता, नीरसता, दुःख दिखाई देते हैं। अतः अनादिकाल से पड़ी बाहर देखने की आदत को पलटे और अन्दर में झाँकने की कोशिश करें।

सुन आत्म राही - बाहर सुख नाही

अप्पा मे णदणं वण। (उत्तरा 20/36)

अर्थात् आत्मा ही नदन वन है।

शरीरधारी प्रत्येक आत्मा अनतकाल से निरन्तर सुख की खोज कर रही है। अखड सुख की प्राप्ति ही चैतन्य का परम चरम लक्ष्य है। पर यह चैतन्य मार्ग में पुण्यवानी से प्राप्त हो रहे भौतिक सुखों को ही वास्तविक सुख मानकर सतुष्ट हो रहा है। ये सुख क्षणिक है। ऐसे क्षणिक सुखों में उलझकर आत्मा ससार में अटक रही है, भटक रही है। यह बाहरी सुख सच्चा सुख नहीं है। विषमिश्रित मिठाई के समान है। जो अल्पतम तात्कालिक सुख के साथ अपार दुःख को देने वाले है। देखते हैं—ससार में धनवान से धनवान व्यक्ति, जिनके पास हर प्रकार की सुख—सुविधा प्राप्ति के बाह्य साधन उपलब्ध हैं, फिर भी वे आनंद से नींद नहीं लेते। आनंद से नहीं बैठते हैं, आनंद से खाते—पीते भी नहीं है।

ससार में अभावग्रस्त गरीब भी दुःखी है तथा साधन—संपन्न धनवान भी दुःखी है। लोगों की बाहरी दृष्टि में नजर आने वाले व्यक्तियों के सुख में तारतम्यता नजर आती है, कोई थोड़ा कम साधन—संपन्न दिखाई देता है अतः कम सुखी है व कोई अधिक साधन—संपन्न होने से ज्यादा सुखी है। ऐसा सांसारिक लोगों की दृष्टि में रहता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ससार में जहाँ सुख की तारतम्यता दिखाई देती है वहाँ सुख का प्रकर्ष भी अवश्य ही है। वह प्रकर्षता को प्राप्त अखड सुख अन्तरंग में ही विद्यमान है। मृग कस्तूरी की सुगंध से प्रभावित होकर उसकी प्राप्ति हेतु जंगल में छलंगें लगाता रहता है। उस सुगंध की खोज करता रहता है कि आखिर यह सुगंध आ कहाँ से रही है? उस सुगंधित वस्तु को प्राप्त करना चाहिये। इस हेतु वनों में घूमता रहता है पर बेचारे उस मृग को क्या पता है कि वह सुगंधमय पदार्थ मेरे भीतर में ही स्थित है और सुगंध भीतर से ही आ रही है। ठीक उसी प्रकार वह अखड सुख अन्दर में ही विद्यमान है किन्तु मानव उस सुख को बाहर में ढूँढ रहा है।

एक बुढ़िया रात्रि के समय घर से बाहर सड़क पर लगी लाइट की रोशनी में कुछ ढूँढ रही थी। किसी राहगीर ने पूछा आप क्या ढूँढ रही हैं?

तूँ ही दाती तूँ ही ज्ञा

माँजी? माँजी बोली—मैं सुई ढूँढ रही हूँ। राहगीर ने कहा— सुई कहाँ गिरी थी, आपको मालूम है क्या? माँजी ने कहा— सुई घर के अन्दर गिरी थी। राहगीर— जब सुई घर में गिरी तो घर में ही देखो। बाहर कैसे मिलेगी? माँजी— घर में अन्धेरा बहुत है, अतः बाहर प्रकाश में ढूँढ रही हूँ। राहगीर माँजी को समझाकर चला गया। इसी प्रकार दुनिया में रहने वाले सुखाकाक्षी लोगों की यही दशा हो रही है। सुख अन्दर आत्मा में है पर उसे बाहर ढूँढ रहे हैं। वे कभी अच्छे वस्त्रों में सुख खोज रहे हैं, तो कभी आधुनिक कलाकृति से बनी कोठी में सुख खोज रहे हैं, तो कभी कार, टी वी, फोन, फ्रीज, हीटर आदि आधुनिक सामग्रियों में सुख खोज रहे हैं। सुख—प्राप्ति हेतु विज्ञानप्रदत्त अनेक आधुनिक सामग्रियाँ एकत्रित की जा रही हैं फिर भी व्यक्ति सुखी नजर नहीं आ रहा है। अपितु जितना धन, जितनी सामग्री, उतना ही व्यक्ति दुःखी नजर आ रहा है। वास्तविक सुख तो अन्दर ही प्राप्त होगा। अनार के ऊपर का छिलका कड़वा होता है व बेस्वाद होता है। अगर रस लेना है, तो अन्दर के दाने को खाकर रसास्वादन करना होगा तभी असली स्वाद का पता चल सकता है। वैसे ही असली सुख की प्राप्ति हेतु अन्दर में उतरना होगा। आत्मिक आनन्द कैसा होता है? इस हेतु पढ़िये—

सेठ—सेठानी के आपस में अतिशय प्रेम था। सेठानी को एक बार पीहर जाना हुआ। भाई—भाभी ने स्नेहवश मनुहार करके बहिन को समय—सीमा से ज्यादा रोक लिया। सेठानी के यथासमय घर पर नहीं लौटने से सेठजी आकुल—व्याकुल हो गए। समय काटना मुश्किल हो गया। दिन में चैन नहीं व रात में नींद नहीं। पूरी रात नींद नहीं आने से रात की चार बजे सेठजी उठे और गाड़ीवान को ससुराल चलने हेतु बुलाया। किन्तु सयोग से गाड़ी व गाड़ीवान मिले नहीं। सेठजी सेठानी की याद में अन्य गाड़ी की व्यवस्था किए बिना ही लगभग पाँच बजे पैदल—पैदल ही ससुराल की ओर प्रस्थान कर गए। ससुराल लगभग 5 कोस था। सोचा पैदल ही घूमते—घूमते पहुँच जाऊँगा। अन्य के भरोसे तो दिन—पे—दिन निकलते चले जाएँगे।

सेठजी अपनी शक्ति का विचार किए बिना ही चल तो पड़े किन्तु दो कोस तक चलते—चलते ही थक गये। जेठ महीने की गरमी में मरुस्थली प्रदेश की बालू रेत के टीले वाला वन विभाग साढ़े सात, आठ बजते—बजते गरम होने लगा। प्यास लगने लगी। किन्तु रेगिस्तान में दूर—दूर तक पानी का नामोनिशान नहीं था सिर्फ मृगतृष्णा के सिवाय और न ही विश्राम हेतु छायादार कोई वृक्ष। घबराहट तेज हो रही है। चारों ओर निर्जनता, नीरवता, दूर—दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। घबराहट से शान्ति पाने आकड़े के पोंधों की मामूली तिरछी छाया में दुबककर बैठ गए और नवकार मन्त्र का जप करने लगे। थोड़ी ही देर में दूर से आती हुई ऊँट गाड़ी पर नजर पड़ी और वह

गाड़ी उसी दिशा में जा रही है, जिधर सेठ को जाना है। सेठजी खड़े हुए अ गाड़ी के पास पहुँचे। गाड़ी में बँधे हुए पानी के मटके को देखते ही गिला के द्वारा पानी पीने लगे और तुरत गाड़ी में बैठ गए। गाड़ीवान देखता ही र गया। किन्तु कडपबन्द कपड़ों में लिपटे सेठ से कुछ पूछे तो कैसे पूछे? गा चलने लगी। कुछ बातचीत हुई, उसी के मध्य में पूछ लिया कि आप कौन हैं कहीं से आए हो? कहीं जाना है? आदि। सेठजी ने अपना परिचय दे दिया। सेठजी का ससुराल सुरपुरा गाँव के नगरसेठ के यहाँ पर है, यह जानक गाड़ीवान प्रसन्न हुआ और मुँह की तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहा—मु भी आज आपके साथ गरम—गरम गुडराब खाने को मिलेगी।

सेठजी ने कहा—अरे! मेरे ससुराल में गुडराब क्या, अच्छे—अच्छे पकवा खाने को मिलेगे। गाड़ीवान ने मिठाइयों में सिर्फ गुडराब को ही अच्छी मिठा समझ रखा था। अतः वह बोला सेठजी, मुझे तो गुडराब ही खाना है, वो मेरे को अतिप्रिय है। अगर गुडराब खिलाने का वादा करते हो तो मैं आपव ले जाने को तैयार हूँ वरना अभी उतर जाओ। सेठजी ने बहुत समझाया कि गुडराब से भी अधिक अच्छी मिठाई मिलेगी। भाई, मेरे ससुराल में गुडरा कहीं? यह सुनते ही गाड़ीवान और ज्यादा भडककर बोला—नहीं, मुझे त गुडराब ही चाहिए। पहले गुडराब खिलाने का वादा करो नहीं तो यहीं उत जाओ। सेठजी हैरान हो गए। भयकर गरमी का समय और गाड़ीवान व समझाएँ तो कैसे समझाएँ? वास्तव में मूर्ख को समझाना महामुश्किल है।

एक स्थान पर दो व्यक्तियों में भयकर लड़ाई हो रही थी। तू—तू, मैं— के साथ मारामारी भी प्रारम्भ हो गई। सैकड़ों लोग देख रहे हैं पर यह किस् को पता नहीं है कि आखिर लड़ाई हो किसलिए रही है? एक साहसी सज्जन भी उधर से निकल रहा था। उसने भी वह लड़ाई का दृश्य देखा। वह उपस्थित लोगों से पूछा कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? सभी ने यही कहा—कु पता नहीं। कुछ—न—कुछ तो है ही। सज्जन ने कहा—मैं एक व्यक्ति क पकड़ता हूँ और दूसरे व्यक्ति को तुम लोग पकड़ लेना। फिर उनसे पूछते कि आखिर बात क्या है? ऐसे तो ये लड़ते—लड़ते खून—खराया कर देंगे। उ लोगो ने वैसा ही किया। लड़ते हुए दोनों को पकड़ लिया। सज्जन व्यक्ति ने एक से पूछा—तुम्हारे क्या बात हुई है? उसने कहा—मैंने इसको पावली उधार में दी थी, वह मुझे नहीं दे रहा है। बदले में और ही कुछ दे रहा ह। दूसरे व्यक्ति से पूछा—तुम्हारे क्या हुआ? तो उसने कहा—इसने मेरे को चवन्नी उधार दी थी। मैं उससे कह रहा हूँ कि वही चवन्नी ले लो। पर यह मेरे क कहता है कि मैंने तो पावली दी थी जबकि उसने पावली मेरे को दी ही नहीं।

सज्जन समझ गया कि दिना मतलब की लड़ाई हो रही है। उसने कहा—लाओ! तुम्हारी चवन्नी उस व्यक्ति ने चवन्नी उसके हाथ में थमा द

और बोला—मैं किसी का पैसा खाना ही नहीं चाहता। सज्जन ने कहा—बिल्कुल ठीक बात है। तुम सही कह रहे हो। उस दूसरे व्यक्ति से सज्जन ने कहा कि यह लो पावली। वह खुश हो गया और कहने लगा कि भाई, आप आ गये इसलिए आपने दिलवा दी, नहीं तो वह दे ही नहीं रहा था। सज्जन ने दोनों को समझाकर झगड़ा समाप्त करवाया। कहा भी है—

समझदार को सहज है, है गंवार को धोखा,

चांवला चोखा एक है, समझनवाला बोगा।

सेठजी ने भी आखिर एक तरकीब निकाली और गाडीवान से कहा—अच्छा भाई! गुडराब खिलाऊँगा। गाडीवान शान्त हो गया और गाडी शीघ्र आगे बढ़ गई। लगभग घंटेभर में गाडी ससुराल वाले घर के सामने जाके खड़ी हुई। बच्चे बाहर खेल रहे थे। फूफासा को देखते ही सूचना दी अन्दर जाकर। तुरन्त सालाजी दौड़कर बाहर आये और सेठजी को बड़े सम्मान के साथ अन्दर ले गये। ठंडे से स्वागत किया, फिर पूछा—आप अकेले और इस समय कैसे आए? चेहरे पर भी थकान लग रही है, सो क्या बात हुई? सेठजी ने शरमाते हुए कुछ छिपाया और कुछ बता दिया। सेठजी व गाडीवान दोनों एक ही कमरे में अपने उचित आसन पर अलग-अलग बैठे थे।

भोजन का समय होते ही दोनों के सामने पाटे लग गए व पाटे पर पकवान से सजी थालियाँ लग गई। दोनों की थाली में रखे गये पकवान एकदम बराबर थे। फिर भी जिसने इन पकवानों को देखा ही नहीं, उसे कहीं अच्छे लगने वाले! उसे तो गुडराब का ही इन्तजार था। किन्तु सेठ के सालाजी भी उसी कमरे में थे। अतः शर्म के मारे कुछ क्षण तो बोला नहीं। किन्तु सेठ की दृष्टि उसकी दृष्टि से मिलते ही इशारे से समझाने की कोशिश की। फिर भी सेठ की तरफ से कोई प्रत्युत्तर न पाकर अपनी आँखों से सेठ को डराने की कोशिश की। सेठ भी थोड़ा डरा। मारवाड के जिमाने वाले इधर-उधर भी हो जाते हैं। अतः सेठ ने थाली में से मिठाई का एक ग्रास तोड़कर मुँह में रखा और सालाजी कमरे से बाहर चले गए। इधर गाडीवान को मौका मिल गया और बोलने लगा अटसट—तुमने पहले वायदा किया ही क्यों? अगर तुम गुडराब का वायदा नहीं करते तो इतनी देर तक तो अपनी झोपड़ी में जाकर आराम से छाछ—रोटी तो खा लेता। और यहाँ पर ये गोल-गोल अडे और पता नहीं ये कौन-से मिट्टी के ढेले मेरी थाली में रख दिए। बोलते-बोलते गालिया बोलने लग गया। सेठजी घबराए कि अन्दर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि क्या लडाइयाँ हो रही हैं? अतः सेठजी ने अपने विवेक से काम लिया। खड़े हुए। तरकीब से हाथ में रसगुल्ला ले लिया। गाडीवान को और ज्यादा गुस्सा आया और तेजी से बोलने के लिए जैसे ही मुँह खोला कि सेठजी ने मुँह में रसगुल्ला डाल दिया। गाडीवान को और ज्यादा क्रोध आया

तथा गालियाँ देने के लिए गुस्से से जैसे ही दाँत भीचे कि रसगुल्ले का रस मुँह में चारों तरफ फैल गया। गाडीवान सोचने लगा कि इतना मीठा रस तो मैंने कभी चखा भी नहीं। तभी उसे सेठ की बात याद आयी कि सेठजी ने मेरे को पहले ही कहा था कि ससुराल में गुडराब से भी ज्यादा अच्छे-अच्छे पकवान मिलेंगे सो वे ही दिखते हैं। जो मुँह क्रोध में गाली देने के लिए भींचा जा रहा था वह वैसा ही बन्द रह गया और चुपचाप आराम से नीचे बैठ गया। उसे बड़ा स्वाद आ रहा है। इसी प्रकार अन्य मिठाइयों का स्वाद भी आने लगा। देखते ही देखते थाली साफ हो गई। उसी समय सेठजी के सालेजी आए। देखा गाडीवान की थाली खाली है, तो वैसी की वैसी दूसरी थाली लगा दी। इस प्रकार 3-4 थालियाँ साफ कर दीं। जब गले तक पेट भर गया तब हाथ धोकर खड़ा हुआ। अब तो उसके चेहरे की रौनक ही बदल गई थी। जिस चेहरे पर क्रोध था उसी पे मन्द-मन्द मुस्कराहट है। जो लकड़ी हाथ में आगे थी, वह अब बगल में चली गई। हाथ जोड़कर सेठजी के पास आया और धीरे-से कहने लगा-सेठजी, अब आपको कभी पैदल आने की जरूरत नहीं है। जब कभी आना हो तो मुझे दो दिन पहले ही कह देना। यह सेवक व गाडी आपके ही है। आपकी सेवा में सदा ही हाजिर रहूँगा।

जिस प्रकार जब तक रसगुल्ले का स्वाद नहीं आया तब तक वह गुडराब-गुडराब कर रहा था, वैसे ही जब तक आत्मिक सुख का आनन्द नहीं आता है तब तक मानव भौतिक आनन्द को ही अर्जित करने की कोशिश करता है। जिस दिन आत्मा के अपूर्व सुख का रस आ जाएगा उस दिन फिर भौतिकता से मन स्वतः ही हट जाएगा।

भौतिक सामग्रियों में सुख होता तो भगवान महावीर स्वामी राज्य, ऋद्धि, पत्नी, पुत्री आदि परिवार का त्याग करके दीक्षित होते ही नहीं। उन्हें तो गर्भ से ही अवधिज्ञान जैसा विशेष ज्ञान होता है। सभी बाह्य सामग्रियाँ उन्हें दिखाई दे रही थीं। राज्य वैभव भी उन्हें प्राप्त था। किन्तु उन्होंने निर्मल मति-श्रुत ज्ञान द्वारा जान लिया कि ये सामग्रियाँ वास्तविक आनन्द देने वाली नहीं हैं। वास्तविक आनन्द तो आत्मिक आनन्द है जिसे प्राप्त करके बाहर से हटकर भीतर में उतरना होगा। बाहर की दुनिया में भ्रमण करने वालों को आन्तरिक दुनिया का आनन्द मालूम नहीं होता है। जैसे ग्रामीण व्यक्ति को शहर में निरन्तर काम में आने वाली आधुनिक सामग्रियों का पता नहीं होता है-जैसे लिफ्ट, बोट, मोबाइल फोन आदि।

एक बार एक वृद्ध ग्रामीण व्यक्ति किसी काम से दिल्ली महानगर में गया। उसने एक स्थान पर लिफ्ट देखी। लिफ्ट में एक बुढ़िया ने प्रवेश किया। देखते ही देखते लिफ्ट बटन दबाते ही ऊपर चली गयी। कुछ क्षणों बाद जैसे ही लिफ्ट पुनः नीचे उतरी तो देखा एक युवा महिला उस लिफ्ट के

कमरे से बाहर आ रही है। उस व्यक्ति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ओ—हो! यह बहुत बड़ा जादुई काम है। क्या ही अच्छा होता कि मैं मेरी बुढ़िया को भी साथ ले आता तो वह भी वृद्ध से जवान हो जाती। यह है शहरी वस्तुओं को नहीं जानने का प्रतिफल। ठीक उसी प्रकार बाहर में ही रमण करने वाले भौतिकवादियों को आत्मिक आनंद क्या वस्तु होती है, यह समझ में नहीं आ सकता। उसे तो आध्यात्मिक साधना में निरन्तर निमज्जित रहने वाले महापुरुष ही जान सकते हैं। वे ही उस आत्मिक आनंद का स्वाद ले सकते हैं।

बाहरी सुख तो क्षणिक है, वस्तु की अपेक्षा से प्राप्त हुए सुख हैं जबकि आत्मिक सुख अखंड है। वह खंडित नहीं हो सकता। जैसे हौज में पानी ऊपर से नल द्वारा भरा जाता है, जो पुन खाली भी शीघ्र ही हो जाता है। किन्तु कुएँ के अन्दर से सीर निकलती है अतः कुएँ का पानी निकालने पर भी समाप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार बाहरी सामग्रियों से प्राप्त होने वाला आनंद सामग्री के हटते ही समाप्त हो जाता है। जबकि अन्दर से फूटने वाला आनन्द अखंडित होता है। वह एक बार प्राप्त होने पर पुन समाप्त नहीं होता तथा आत्मिक आनंद अपूर्व होता है। उसके लिए बाहर की सामग्री की कोई अपेक्षा नहीं रहती।

अतः हमें भी बाहरी क्षणिक आनंद से हटकर अखंड आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है। इस हेतु बाहर से निवृत्ति, भीतर में प्रवृत्ति अवश्य करे।

स्वत्त्व का बोध

कोऽह

अर्थात् मैं कौन हूँ।

ससारगत सभी शरीरधारी जीवों के आत्मा और शरीर अनन्त—अनन्त काल से साथ—साथ में चल रहे हैं। जब तक आत्म—प्रदेशों के साथ कर्मों का लेप लगा हुआ है तब तक शरीर रहता ही है। कर्म और आत्मा आपस में दूध व पानी की तरह एकीभू होकर रहते हैं। अतः जीव निरन्तर कर्मों के साथ रहकर अपने—आपके स्वरूप को ही भूल गया है। अपनी स्वयं ही पहचान नहीं कर पा रहा है कि मैं कौन हूँ? मेरा असली रूप क्या है? शरीरधारी जीव अपने—आपको कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी सर्प, कभी विच्छेद, कभी मनुष्य, कभी नारकी, कभी देव आदि मानता आ रहा है।

आज भी किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप कौन हैं? तो वह कहेगा—मेरा नाम अमुक है, मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक गाँव का रहनेवाला हूँ, मेरा अमुक व्यवसाय है आदि। पर वह यह नहीं बताता कि मैं चेतन्य आत्मा हूँ। वह मैं और मेरे में भेद ही नहीं समझता कि मैं और मेरा— ये दोनों अलग हैं या एक ही हैं। अगर शरीर ही आत्मा होता तो यह मेरा शरीर है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है ऐसे शब्द कैसे उच्चारित होते? इससे स्पष्ट होता है कि मेरा कहलाने वाला शरीर भिन्न है तथा मैं वस्तु—विशेष भी भिन्न है। शरीर तो मृत्यु होने पर भी तथावत् पड़ा रहता है। किन्तु पूर्व की तरह सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय ही पड़ा रहता है। क्योंकि इस शरीर में “मैं” कहलाने वाला तत्त्व नहीं रहा है। जब तक “मैं” तत्त्व शरीर में रहता है तब तक शरीर में नाडीतंत्र गतिशील रहता है तथा ससारी आत्मा मेरा—मेरा करता रहता है। जैसे यह मेरी माता है, ये मेरे भाई—बन्धु हैं, यह मेरा भक्त है, यह मेरा महल है, यह मेरी सम्पत्ति है। इस प्रकार यह मेरेपन का चक्कर ‘मैं’ तत्त्व का पहचानने में अवरोधक रूप है तथा मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ आदि भाव शुद्ध तत्त्व आत्मा पर थोपना व्यक्ति के अज्ञान को बता रहा है। मैं रूप आत्मा न वर्ण न रस न स्पर्श कुछ भी नहीं होते तथा आत्मा का स्वरूप सदा—सर्वदा एक समान ही रहता है। अतः अन्य स्वरूप को आत्मा पर थोपना कदापि सही नहीं है।

आत्मा जड़ पदार्थ के साथ रहकर अपने स्वरूप को भूल गया है। वास्तव में आत्मा न गोरा है, न काला है, न धनवान है, न निर्धन है, न बालक है, न युवा है, न वृद्ध है, न स्वामी है, न सेवक है। फिर भी ऐसे भावों के पैदा होने का कारण है कि वह चौबीस घंटे उसी घेराव के मध्य में रहता है। अतः वह उन्हीं को सब—कुछ मानने लगता है। शुद्ध, बुद्ध, निरजन, निराकार आत्मा के प्रति ऐसे विचार बनाना पागलपन की अवस्था से कम नहीं है।

एक गड़रिया सिंह के नवजात बच्चे को जंगल से उठा लाया और अपने पास में रही हुई भेड़-बकरियों के साथ छोड़ दिया। वह उन्हीं के साथ निरन्तर रहने से अपने-आपको ही भेड़-बकरी समझने लगा। एक बार जंगल में सिंह के द्वारा की गई गर्जना की आवाज सुनी तो वह भी उसकी तरह ही आवाज करने लगा। भेड़-बकरियाँ उस आवाज से तुरन्त भागती हुई नजर आयी। सिंह का बच्चा अपने सिंहत्व को समझ गया और छल्लों लगाता हुआ जंगल में प्रस्थान कर गया।

इसी प्रकार आत्मा भी अनादिकाल से जड़ पुद्गलों के सग में ही रहा है पर जब देखो तब उन्हीं का ही सबध उसके साथ चल रहा है। जैसे सवेरे उठते ही बेड़-टी के साथ सबध जोड़ता है, उसके बाद दूधपेस्ट, साबुन, पानी, कपड़े, तेल, इत्र, कधी आदि के साथ सबध जोड़ता है। उसके बाद दूध, नाश्ता, भोजन, टी वी व हजारों व्यक्तियों के साथ सबध जोड़ता है और उन्हीं बाहरी संपर्कों में फँसता हुआ चला जाता है। अपने आपको तो बिल्कुल भी याद ही नहीं करता है। ऐसे बाहरी वातावरण में यह सोच ही नहीं पाता कि “मैं” चैतन्य आत्मा हूँ।

आप सोचते हैं, मेरी आँख देख रही है, मेरी नाक सूँघ रही है, मेरी जिह्वा चख रही है, मेरे कान सुन रहे हैं आदि। किन्तु यह सत्य नहीं है। आँख, नाक, कान आदि तो मात्र खिड़कियाँ हैं। उन खिड़कियों में से देखने वाला आत्मा है। जिस प्रकार कमरे की खिड़कियाँ हैं। उन खिड़कियों से देखने वाला देवदत्त खिड़की से अलग होता है वैसे ही इन्द्रियों की खिड़कियों से देखने वाला आत्मा अपने अस्तित्व को शरीर से अलग बनाए हुए है। आँख है तभी आत्मा देखती है, ऐसा नहीं होता। आत्मा है, इसलिए आँख देखती है। आँख आत्मा के बिना नहीं देख सकती। किन्तु आत्मा आँख के होने या नहीं होने पर भी देख सकता है। घड़ी चलती है किन्तु उसे चलाने वाला चैतन्य ही है। घड़ी जड़ है—स्वयं सक्रिय नहीं है। अतः वह यह नहीं जानती कि अभी कितने बजे हैं जबकि चैतन्य को यह बोध रहता है कि मैं अमुक गति कर रहा हूँ, अमुक विषय में सोच रहा हूँ, अमुक बात बोल रहा हूँ। अतः स्पष्ट है कि आत्मा जड़ तत्त्व से परे कोई महत्त्वपूर्ण तत्त्व अवश्य है। उसे कई महापुरुषों ने पहचाना भी है।

मिथिला नगरी के सम्राट नमिराज ने जब दीक्षा ग्रहण की थी तब समग्र जनता रोने लग गई थी। मिथिला रुदनपूरित आवाज से आपूरित हो गई थी। तब इन्द्र ब्राह्मण के परिवेश में नमिराज को समझाने पहुँचा और अनेक प्रश्न किए। उनमें से कुछ प्रश्नों का सकलन उत्तराध्ययन सूत्र में है। उनमें एक प्रश्न यह भी था।

एस अग्नी य वाऊअ एय डज्झई मदिंर,
भयवं अतेउर तेण, कीस ण णावपेक्खह॥ (उ 9)

अर्थात् हे भगवन्, वायु से प्रेरित यह अग्नि प्रचण्ड रूप धारण कर आपको महलो को जला रही है और इसमें आपका अन्तःपुर जल रहा है। इनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है फिर आप उस ओर देखते क्यों नहीं हो? इन्द्र के द्वारा ऐसा कहने पर नमि राजर्षि ने उत्तर दिया—

सुहं वसामो जीवामो, जेसि मो नत्थि किचण,

मिहिलाए डज्झमाणीए, न मे डज्झइ किचणं॥ (उत्त 9-14)

अर्थात् हे देवानुप्रिय! मैं अपने—आप में सुखपूर्वक जी रहा हूँ। इस ससार में जो कुछ भी है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर मिथिला जल रही है तो भी मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है।

नमि राजर्षि ने कितना महत्त्वपूर्ण व सुन्दर उत्तर दिया है। उन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया था। उनके कहने का तात्पर्य था कि—वह चैतन्य आत्मा जलाने से जलता नहीं है, काटने से कटता नहीं है, मारने से मरता नहीं है। शरीर, जल, कट, मर सकता है पर चैतन्य आत्मा अखंड है। वह अग्नि मेरी आत्मा तक तो पहुँच ही नहीं सकती। अतः मैं तो सुखमय स्थिति में विद्यमान हूँ तथा आत्मा अकेला है, अकेला ही जन्म धारण करता है और अकेला ही मरता है। वस्तुतः अन्तःपुर वगैरह मेरा कुछ भी नहीं है और मेरा उनमें ममत्व भाव रहा हुआ है। इसलिए मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। वास्तव में जिनके मन में जड पदार्थों के प्रति असक्ति नहीं होती तथा जिन्होंने आत्म तत्त्व को अच्छी तरह से समझ लिया है। वे सासारिक जड जगत के सबधों में उलझते नहीं हैं। ससार की समस्त वस्तुओं को अपने से भिन्न समझते हैं। समस्त रिश्तों के साथ मेरेपन की भावना नहीं रखते हैं। उनके पास कभी दुःख नहीं आ सकता। समस्त मिथिला नगरी के जलने पर भी नमि राजर्षि अपने—आप में ही रमण करते हुए सुखमय स्थिति में ही स्थित रहे। आज तो एक रुपये का भी नुकसान हो जाए तो भी व्यक्ति आग—बदूला हो उठता है। अगर अपना मकान जलने की बात अन्य शहर में बैठे हुए दूर से ही सुन लेवे तो हार्ट—अटैक होने में देर न लगे। क्योंकि उसने आत्मा को अभी पहचाना नहीं है।

आत्मा के स्वरूप को पहचानने वाले अनेक महापुरुषों ने अपने शरीर पर

तू ही जाती तू ही ८

आने वाले भयकर उपसर्गों को हँसते-हँसते सहन कर लिया था। गजसुकुमाल ने अपने सिर पर रखे हुए जलते अगारों के संयोग से होने वाली वेदना को भी आराम से सहन कर लिया। खदक मुनि की चमड़ी उतारे जाने पर भी वे जरा भी दुःखित नहीं हुए।

मेतार्य युनि के सिर पर गीला चमड़ा बाँधा गया। मरणान्तक कष्ट उपस्थित होने पर भी वे जरा भी दुःखी नहीं हुए। परदेशी राजा ने महारानी के द्वारा जहर दिए जाने पर भी मन को द्वेष भाव में नहीं जाने दिया। क्योंकि महापुरुषों ने आत्मा की पहचान अच्छी तरह से कर ली थी कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा नहीं। अतः उन महापुरुषों ने राग-द्वेष से दूर रहकर आत्म कल्याण को साध लिया था।

आत्मा को पहचानना कठिन भी नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी में सूर्य स्वतः ही पहचान लिया जाता है। आत्मा तो सूर्य से भी अनन्त गुणा प्रकाशमान है। सारा जगत् उसमें प्रकाशित हो रहा है। अतः टेलीविजन, कम्प्यूटर, रोबोट, मोबाइल फोन आदि आधुनिक वस्तुओं को देखकर अनुमान होता है कि इनका कोई निर्माता अवश्य है। ठीक उसी प्रकार शरीर की सक्रियता को देखकर स्वतः मालूम होता है कि शरीर के अन्दर कोई आत्मा नामक तत्त्व अवश्य है।

हे शरीरधारी जीवात्मा। तू अपने अन्दर रही हुई अनन्त-अनन्त प्रकाशमान आत्मा को पहचान। वह प्रकाश न सूर्य में है और न चन्द्रमा में है। वह प्रकाश तो तुम्हारी आत्मा में ही है।

उस प्रकाशमयी आत्मा को नहीं समझा तो आत्मा मिथ्यात्व में भी जा सकती है। अतः उस प्रकाशमयी आत्मा की पहचान करके निरन्तर आगे बढ़ेंगे तो आत्मा के दर्शन भी अवश्य ही हो जाएँगे।

एक ऐसा पाश - जिससे सर्वनाश

लोहो सब्ब विणासणो (दशवै.....)

अर्थात् लोभ सर्वगुणो का विनाशक है।

प्रत्येक भव्य आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है और परमात्म मार्ग में बढ़ने के प्रयास भी करती है। पर कुछ बाधक तत्त्व ऐसे हैं जो उसे अपने लक्ष्यानुसार आगे बढ़ने नहीं देते। उन बाधक तत्त्वों में लोभ, कषाय प्रमुख रूप से बाधक है। यह लोभ ग्यारहवें गुणस्थान तक बढ़ी हुई आत्मा को वापस नीचे खींच ले आता है और आगे बढ़ने के लिए किए गए सारे पुरुषार्थ को धूल-धूसरित कर देता है। वह आत्मा बीच में सँभल जाये तो पुन ऊर्ध्वगमन भी हो सकता है किन्तु कभी-कभी तो अधपतन रुकता ही नहीं है और मिथ्यात्व की दशा तक पहुँच जाता है और नरक गति तक में भी प्रवेश कर लेती है।

यह अधपतन कराने वाला लोभ अग्नि के समान है। अग्नि में ज्यो-ज्यो ईधन डाला जाता है त्यो-त्यो अग्नि बढ़ती चली जाती है। वैसे ही लोभ को शान्त करने जैसे-जैसे जड़ वस्तु का संचय किया जाता है वैसे-वैसे लोभ बढ़ता चला जाता है। एक पाश्चात्य विचारक जुवेनल ने कहा है-

Avarice increases with the increasing the Tile of gold

अर्थात् सोने का ढेर बढ़ने के साथ-साथ लोभ भी बढ़ता जाता है।

हृदय के अन्तरंग कोने में निरन्तर प्रज्वलित होने वाली अग्नि धन का ईधन डालने से कभी भी शान्त नहीं होती। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है-

कसिणं पिजो इमं लोयं, पडिपुन्नं दलेज्ज एक्कस्स,

तेणावि से न संतुस्से, दुप्परए इमे आया।।

अर्थात् एक ही मनुष्य को समग्र धन-धान्य से परिपूर्ण यह समस्त लोक दे दिया जाए तो उससे भी वह सन्तुष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार यह आत्मा अतृप्त ही रहती है।

मनुष्य को यदि चार कोस के लम्बे-चोड़े दो कुएँ स्वर्ण, हीरे मोती में भरे हुए भी मिल जाएँ तो भी तीसरे कुएँ की इच्छा करेगा। मनुष्य के इस अतृप्त उदर को कब्र की मिट्टी के सिवाय कोई भी भरने में समर्थ नहीं है। एक दर पत्नी ने अपने पति से कहा कि- मैंने अखबार में पढ़ा है कि एक पति ने अपनी

पत्नी को साईकिल के बदले में बेच दिया। अजी! आप तो ऐसा नहीं करेंगे? तब जवाब में पति बोला—मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मैं तो अगर सौदा करूँगा तो टाटा सुमो गाडी का करूँगा। कितना लोभ है मानव में! हर व्यक्ति जानता है कि लोभ का कभी अंत नहीं आता। लोभ सदा व्यक्ति को दुखी ही बनाता है। फिर भी लोभ को छोड़ नहीं पाता।

लोभाविष्ट व्यक्ति, धनोपार्जन का कोई भी तरीका क्यों न हो, उसे अपनाने में सकोच नहीं करता। लोभी मनुष्य माता—पिता, पुत्र, भाई, स्वामी और मित्र के साथ भी विद्रोह कर बैठता है। कोर्ट में खड़ा होकर भी झूठी गवाही देता है। पाँच—दस रुपये के लिए देव, गुरु, धर्म की सौगन्ध खाते देर नहीं करता। गरीबों की धरोहर दबा लेता है, चौगुना ब्याज लेता है। अवसर आने पर ब्रह्मचर्य का खडन तक कर देता है। अपनी 16 वर्ष की बेटी को साठ वर्ष के बूढ़े के हाथ बेच देता है। दुराचारियों का पोषण करता है, जैन होकर के मांस एक्सपोर्ट करता है, मुर्गियों पालने का धन्धा करता है, पन्द्रह कर्मादान सबंधी व्यापार करता है, लडाई—झगडा, मारपीट, भला—बुरा आदि सब—कुछ कर लेता है। लोगो की खुशामद करता फिरता है। यहाँ तक कि धर्मादे को भी खाने से नहीं चूकता। इस प्रकार दुनिया का हर नीच से नीच काम भी कर लेता है। और तो और, बहने कुछ पतासो के लोभ में जवाँई को गीतो में गालियाँ गाने को तैयार हो जाती है। कैसी दयनीय दशा है लोभी की! कोणिक ने सत्ता के लोभ में आकर ही तो अपने पिता श्रेणिक को भी जेल के शिकजे में डलवा दिया।

औरगजेब ने राज्य—लोभ के कारण अपने चारो भाइयो को बुरी तरह से मरवा डाला और अपने पिता शाहजहा को कैद में डलवा दिया तथा विष देकर मरवाने का प्लान बनाता रहा। धन को ही मुक्ति मार्ग समझने वाला व्यक्ति अति कष्टसाध्य मार्ग में भी प्रवेश कर जाता है। अगाध समुद्र में गोते लगाता रहता है। दुर्गम जगलो में प्रवेश कर जाता है। परिवार को छोड़ परदेशो में रहता है। सुख से खाना—पीना छोड़कर तनतोड परिश्रम करता है। धनिको की चमचागीरी करता है। रात्रि को आराम से नींद नहीं ले सकता। बस, इच्छित वस्तु को पाने के विषय में ही सोचता रहता है। पूछताछ भी उसी विषय में करता रहता है और प्रवृत्ति भी उसी दिशा में करता है। इस प्रकार जड पदार्थ की प्राप्ति हेतु खून—पसीना एक कर देता है। पर यह लोभ दुःखदायी है। जीवन को भी खतरे में डाल देने वाला है।

एक बार एक गरीब बनिया कमाने के लिए परदेश जाने हेतु घर से रवाना हुआ। रास्ते में चलते हुए एक मन्दिर आया। वह उस मन्दिर में गया। दर्शन करते हुए कामना की कि मैं परदेश धन कमाने जा रहा हूँ। अगर कमाई अच्छी हुई तो वापस आते वक्त एक नारियल चढा दूँगा। ऐसा बोलकर परदेश

चला गया। सयोग की बात रही कि धन अच्छा कमाया। उस जमाने में लगभग दस हजार रुपये कमाकर लाया। परदेश से पुन लोटकर अपने गाँव की तरफ आ रहा है। रास्ते में वही मन्दिर आया। उस मन्दिर को देखते ही उसे पूर्व में की गई प्रतिज्ञा याद आ गई। किन्तु नारियल पास में था नहीं। अतः नारियल लेने पास वाले गाँव में गया। वहाँ एक नारियल की दुकान पर गया और पूछा नारियल कितने पैसे का है? तो दुकानदार ने बोला कि चार पैसे का। बनिया बोला—तीन पैसे में दे दो। दुकानदार—नहीं, मेरे पास तो श्रेष्ठ श्रीफल है। अतः चार पैसे से बिलकुल कम नहीं लूँगा। अगर तुम्हें तीन पैसे का श्रीफल चाहिए तो पास वाली दुकान पर चले जाओ। बनिया पास वाली दुकान पर गया और बोला कि नारियल कितने पैसे का है? दूसरा दुकानदार—तीन पैसे का। बनिया—दो पैसे में दे दो। दुकानदार—दो पैसे में नारियल चाहिए तो अगली दुकान पर जाओ। बनिया तीसरी दुकान पर गया और पूछा कि नारियल कितने पैसे का है? दुकानदार—दो पैसे का। बनिया—एक पैसे में दे दो। दुकानदार—एक पैसे में कोई नारियल आता है? इससे खराब नारियल और कैसा होगा? तुम गाँव के बाहर जाओ। वहाँ पर बहुत से नारियल के वृक्ष हैं अतः नारियल तोड़ के ले आना तुम्हें बिना पैसे ही नारियल मिल जायेगा। वह बनिया बहुत खुश हुआ और पहुँचा गाँव से बाहर दक्षिण दिशा में। नारियल के बहुत—सारे वृक्ष देखकर बहुत प्रसन्न हुआ पर वृक्ष बहुत लम्बे—लम्बे थे। एक वृक्ष कुछ झुका हुआ था। अतः उस पर चढ़ गया। नारियल को हाथ से पकड़कर तोड़ने लगा किन्तु टूट नहीं रहा है।

नारियल का तना बहुत मजबूत होता है। अतः एक हाथ से नारियल टूटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। उसे तो चाकू से काटना पड़ता है। पर चाकू पास में था नहीं। बनिए ने अपने हाथ नारियल पर लगा दिए। और पूरी ताकत से नारियल को खींचने लगा। नारियल को खींचते हुए उसके पर खिसक गए और वह नारियल पकड़कर लटक गया। उसने नीचे कूदने के लिए देखा तो नीचे कुआ था। वह बनिया बड़ा परेशान हुआ और जोर—जोर से आवाजे करने लगा कि कोई मुझे बचाओ। तभी एक व्यक्ति ऊँट पर दठा हुआ उधर से निकला। उसने उसकी आवाज को सुना तो वह पास में गया किन्तु कहने लगा— मैं तुम्हें कैसे दचा सकता हूँ क्योंकि नीचे कुआँ है। बनिया कहने लगा कि मैं परदेश से आया हूँ। मेरे पास दस हजार रुपये हैं। अगर तू मेरे को बचा लेगा तो मैं तुम्हें पाँच हजार रुपये दे दूँगा। ऊँट वाल के मुँह में पानी आ गया और वह दधाने हेतु तैयारी करने लगा। ऊँट को दुए के पान्न बोध दिया। उस पर खड़ा होकर बनिए की टाँगों को पकड़ता है। उसी समय वह ऊँट वहाँ से जरा—सा खिसक गया। खिसकते ही ऊँट दाल के घर ऊँट पर से खिसक गए और बनिए के घर पकड़कर लटक गए। ऊँट दाल बनिये

से कहने लगा—रे! तेरे चक्कर मे मैं आ गया पर अब तू नारियल को कट्टा पकड़के रखना, नहीं तो दोनो जने कुएँ मे गिर जाएँगे। बनिया—मेरे हाथ टूटे जा रहे हैं, नीचे से तुम खींच रहे हो और ऊपर से हाथ खींच रहे हैं। मेरी तो मौत आ गई है। ऊँटवाला—अरे भाई! मैं तो अभी दो दिन पहले ही शादी करके आया हूँ। अतः मेरे देहेज के दस हजार रुपये मेरे पास हैं, मैं वे सारे रुपये दे दूँगा। पर तुम अभी इस समय हिम्मत रखना। बनिए के मुँह मे पानी आ गया। वाह! दस हजार मेरे पास व दस हजार यह देगा। इस प्रकार बीस हजार रुपये हो जाएँगे। मैं गाँव के अन्दर सबसे ज्यादा धनी कहलाऊँगा। बहुत खुश हो रहा है और आगे कल्पना कर रहा है कि—अब मैं शीघ्र ही एक तिजोरी भी खरीद कर लाऊँगा। वह तिजोरी इतनी बड़ी होगी। कल्पनाओं के अन्दर उसे अपना भान नहीं रहा और हाथ चौड़े कर दिए कि इतनी बड़ी तिजोरी लाऊँगा और धडाम से दोनो कुएँ मे गिर गए।

कोणिक ने चक्रवर्ती बनने के लोभ से व सुभूम चक्रवर्ती ने सातवां खड जीतने के लोभ से अपने प्राण तक खो दिए। इस प्रकार जब तक यह लोभ पिशाच पीछे लगा रहता है तब तक आधिभौतिक, अधिदैविक व आध्यात्मिक दुखों से निरन्तर दुखी बना रहता है। नीतिकार ने कहा भी है—

अर्थानामर्जने दुःखं, अर्जितानां च रक्षणे,

आये दुःखं, व्यर्थ दुःखं, धिगर्था कष्टसश्रया॥

अर्थात् धन के अर्जन मे भी दुःख है, फिर उपार्जित किए हुए धन की रक्षा करने मे भी दुःख है। धन की आय मे भी दुःख है व व्यय मे भी दुःख है। धिक्कार है ऐसे कष्टों के आश्रयभूत अर्थ—धन को।

लोभी व्यक्ति शर्म भी छोड़ देता है। एक बार एक घर मे मेहमान आये। घर की महिला ने कहा कि आप संकोच मत करना। ठंडा चाहिए तो ठंडा व गरम चाहिए तो गरम, जैसा भी चाहिए, बोल दीजिए। मेहमान ने कहा—इसमे संकोच की क्या बात है? जब तक गरम तैयार हो तब तक ठंडा दे दीजिये।

बड़े-बड़े विद्वान, योगी, महात्मा, सत-महापुरुष भी लोभ के चक्कर मे फँस जाते हैं और अपनी-अपनी आत्मिक साधना को भूलकर रुपये-पैसे की बातों मे लग जाते हैं और साधु जीवन के लक्ष्य को विस्मृत कर देते हैं। इस प्रकार लोभ को पाप का बाप बताने वाले श्रमण भी इस चक्कर मे फँस जाये तो फिर तो दुनियावी लोगों का लोभ से बच पाना अति मुश्किल होगा।

धनवान घरों के बच्चों को तो प्रारम्भ से ही जन्मघूटी के साथ ही धन की घूटी भी पीने को मिलती है। वे सदा धन एकत्रित करने मे ही लगे रहते हैं। उन्हें धर्मरुचि होती नहीं है। वे सोचते हैं, धर्म तो चाहे जव कर सकते हैं, वह तो हमारे पास है ही किन्तु धन कब-कब मिलेगा? किन्तु वे यह नहीं जानते कि धर्म से अलग होने पर धन मिल ही नहीं सकता, धर्म से ही धन की प्राप्ति

होती है। पुण्य खत्म होने पर करोडपति भी रोडपति बन जाता है। विना धर्म के धन आदमी को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने देता। लोभी व्यक्ति दस मिनिट बैठकर भी परमात्मा को याद नहीं कर सकता है। साधुओं के दर्शन तक करने नहीं जा सकता क्योंकि लोभी जिसे अमृत समझता है, त्यागी उसे कचरा समझता है। इस प्रकार यह लोभ हर क्षेत्र में गति को अवरुद्ध करने वाला होता है। दशवैकालिक सूत्र में कहा है—

कोहो पीड़ पणासेइ, माणो विणय नासणो,
माया मित्ताणि नासेई, लोहो सब्ब विणासणो।

अर्थात् क्रोध, प्रीति का नाश करता है। मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सभी सद्गुणों का विनाश करता है। इस प्रकार क्रोध, मान, माया, कषाय तो एक-एक गुण का ही नाश करते हैं पर लोभ कषाय जीवन के सभी गुणों का नाश कर देने वाला होता है। इस प्रकार लोभ ही सारे पापों का माता-पिता है। यानी सभी पापों की आधारशिला है।

अतः आत्मिक विकास की चाह रखने वाले व इस भव-परभव में सुख के अभिलाषी व्यक्ति को लोभ कषाय से सदेव बचते रहना चाहिए।

चाहत से आहत

इच्छा हु आगास समा अणन्तिया

अर्थात् जैसे आकाश का अन्त नहीं है उसी प्रकार इच्छा का भी अन्त नहीं है।

जीवन सीमित है। इच्छाएँ, कामनाएँ, आकाक्षाएँ, असीमित हैं, अनन्त हैं, असीम हैं जैसे आकाश अनन्त है। लोक से बाहर अलोक में भी आकाश है। आकाश का कोई ओर—छोर नहीं है। अगर आकाश को कोई नापना चाहे तो उसके लिए यह कार्य असंभव है। समुद्र के किनारे बैठकर कोई समुद्र की लहरे गिनना चाहे तो यह कार्य भी उसके लिए असंभव ही है। ठीक उसी प्रकार से कोई चाहे कि मैंने इस भूमंडल पर जन्म लिया है तो मेरी सारी इच्छाएँ पूर्ण होनी चाहिएँ। मेरे प्यारे बेटे को मैंने जन्म दिया है तो मेरे द्वारा मेरे पुत्र की सारी इच्छाएँ पूर्ण होनी ही चाहिएँ। इच्छापूर्ति के लिए कोशिश करता हूँ किन्तु आज तक कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिला कि जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो और उसके आगे कोई इच्छा खड़ी ही नहीं हुई हो। एक इच्छा की पूर्ति नहीं होती कि अन्य अनेको इच्छाएँ और खड़ी हो जाती हैं। इच्छा पूर्ति से इच्छा अपूर्ति का पलड़ा हमेशा भारी रहता है।

बच्चा जन्म लेता है तब उसकी इच्छा माँ का दूध पीने तक ही सीमित रहती है। पर जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो कुछ खाने—पीने की व खिलौने की इच्छा होती है। फिर थोड़ा बड़ा होने पर अच्छी ड्रेस, अच्छे खिलौने आदि को ग्रहण करने की इच्छा पैदा होती है। धीरे—धीरे आगे बढ़ते हुए पत्नी, पुत्र, पौत्र, महल, आधुनिक साधन, धनवृद्धि आदि की इच्छाएँ आगे से आगे जाग्रत होती रहती हैं। बच्चा छोटा था उस समय उसके शरीर पर कुछ नहीं था। पारिवारिक जन उस बच्चे को नजर न लग जाए इस हेतु एक काला डोरा हाथ में, गले में व कमर में बांध देते हैं। किन्तु बड़ा होते ही हाथों में ब्रासलेट, गले में चैन आदि आभूषण पहनने की इच्छाएँ जाग्रत हो जाती हैं। इन बढ़ती हुई इच्छाओं को देखते ही ऐसा अनुभव होने लगता है कि बच्चे के जन्म लेने के साथ ही इच्छाएँ भी जन्म लेती हैं। जैसे—जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे—जैसे बाहरी नये पदार्थों को देखता है वैसे—वैसे इन्द्रियाँ और मन उन पदार्थों की ओर आकृष्ट होने लगते हैं। मन उन्हें प्राप्त करने के लिए एकदम चंचल हो

उठता है। मन और इन्द्रियो की अपने-अपने विषय को प्राप्त करने : लोलुपता से इच्छाएँ पैदा होती हैं। वे इच्छाएँ देखे व सुने हुए पदार्थ को प्राप्त करने की होती ही हैं किन्तु अनदेखे, अनसुने पदार्थों को भी पाने : कल्पनाएँ करता रहता है।

वे इच्छाएँ सिर्फ बचपन या जवानी तक ही सीमित नहीं रहती। बुढ़ मे भी इच्छाएँ चलती रहती है। इन्द्रियों शिथिल हो गई, शरीर जर्जरित गया पर इच्छाएँ जर्जरित व शिथिल नहीं होती है। कहा भी हे—

तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा.

शरीर बूढ़ा हो सकता है पर इच्छाएँ तो सदा-सदा जवान ही बनी रह है। इच्छानुसार पदार्थों की सम्प्राप्ति होने पर भी इच्छाएँ जाग्रत होना व नहीं होता है। खाने-पीने, पहनने, घूमने-फिरने, टी वी, विडियो देखने, ता खेलने आदि अनेक तरह की इच्छाएँ जाग्रत होती रहती हैं। वे इच्छाएँ पृ होती ही नहीं है उससे पूर्व ही व्यक्ति इस ससार को छोड़कर चला जाता है इच्छाओं के जाल में फँसकर व्यक्ति अपनी स्वयं की भी हानि कर लेता है।

एक व्यक्ति तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचने के लि गया। उस दिन उसे बीस रुपये मिले। सोचा आज दुगुने रुपये मिले हे। अ रुपये बच जाएँगे। बहुत खुश हो रहा है। सोच रहा है, वचे दस रुपये का मु क्या करना है? दूसरे दिन बाजार में इधर-उधर दुकानों को देखता हुआ र रहा है। सस्ते काँच के छोटे-मोटे बर्तनों को देखकर खुश हुआ। एक छक बर्तनों की खरीद ली और उन्हे बेचने के लिए चोराहे पर बने गोल चक्कर पास पहुँचा। छबडी को आगे रखकर खड़ा हुआ। सोचने लगा-आज मुझे 1 के दुगुने 20 रुपये प्राप्त हो जाएँगे। कल 20 रुपये के बर्तन खरीदकर बेचूँगा तो 40 रुपये प्राप्त होंगे। फिर 40 रुपये के बर्तन खरीदकर 80 रुपये बेचूँगा। इस प्रकार कल्पना से आगे बढ़ते-बढ़ते करोड़ों रुपये तक पहुँ गया। फिर एक महल बहुत बड़ा बनाऊँगा। जो राजा के महल से भी ज्यादा सुन्दर व सुविधाजनक, आकर्षक होगा। मे शाही ठाठ-वाट से रहूँगा। रा को मेरे ठाठ का पता चलने पर वे भी मेरे से आकर्षित हुए दिना नहीं सकते। उनकी एक सुन्दर राजकुमारी हे। वे जरूर उसकी शादी के लिए पास मन्त्री के माध्यम से समाचार भजेंगे। जब मन्त्री आयेगा तो मैं आनाकार कर दूँगा। जब वे बहुत कहेंगे तब मैं हों भरूँगा। शादी होने के बाद राजकुमा जब मेरे साथ महलो में आयेगी तब मैं अपने निजी महल में राजकुमारी व जूते उतारने का बोलूँगा। अगर उसने जूते उतारने हेतु जग भी आनाकार कर दी तो मैं उसे एक लात की मारूँगा कि ।

ऐसी लात मारने की कल्पना के साथ उस मछीमार की टांग भी न में एक्सन हेतु उठ गई। टांग जैसे ही राजकुमारी को मारने हेतु उठर क न

हूँ ही जाती हूँ ही जेन

उठी कि सामने राजकुमारी तो थी नहीं किन्तु सामने वह कॉच के बर्तनो की टोकरी थी। पैर के प्रहार की लगते ही टोकरी के सारे बर्तन चौराहे पर बिखर गए व गुडकते हुए टूट भी गए। तब उसकी कल्पना टूटी और देखा मैं कहाँ और किस अवस्था में खड़ा हूँ। इसी प्रकार व्यक्ति बैठा—सोया कितने ही कल्पना के किले बाँध लेता है।

इस प्रकार इच्छाएँ, कामनाएँ आकाशवत् असीम होने से कभी पूरी होने वाली नहीं है व अधूरी ही रहती है। यद्यपि व्यक्ति की आवश्यकताएँ बहुत कम हैं। रोटी, कपड़ा आदि की आपूर्ति आराम से हो ही जाती है पर वह यह सोचता है कि मेरे आगे बुढ़ापे में क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? अगली पीढ़ी, पोते—पड़पोते का क्या होगा? सात पीढ़ी खाए उतना धन भी पास में हो तो भी इच्छा पैदा होती है कि आठवीं पीढ़ी के लिए इकट्ठा करूँ। इस प्रकार इच्छा करने में ही अपनी सारी बुद्धि व शक्ति को खर्च कर देता है और जिन्दगी के सारे क्षण दुःखमय अवस्था में निकाल देता है। अतः इच्छाओं पर ब्रेक लगाना जरूरी है।

सयति वर्ग के दीक्षा लेते ही इच्छाओं पर ब्रेक लग जाता है। जैसे कपड़े पहनना है तो श्वेत ही पहनना है। अन्य सभी प्रकार के कपड़ों को प्राप्त करने की इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं। आज क्या खाना है? वह इच्छा भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि साधक वर्ग गोचरी जाते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि आज क्या मिलने वाला है? जबकि गृहस्थों आज क्या बनाना है? आज क्या इच्छा है खाने की? इसे सोचने में ही काफी समय खर्च कर देते हैं और भोजन बनाने में भी लेट हो जाते हैं तथा सर्दी में अमुक चीज बनाना, गरमी में अमुक चीज बनाना अगर दूसरी बन गई तो क्रोधित होना, वर्षा के मौसम में घूमने जाना, गरमी में शिमला, नैनीताल आदि स्थानों पर घूमने जाना आदि इच्छाएँ प्रतिदिन चलती रहती हैं। जबकि सयति वर्ग की इच्छा समाप्त होने से उनके मन में एकदम शान्ति बनी रहती है। जो मिल गया वह ले आये। और मस्ती से खा लिया। दो जोड़ी कपड़े हैं, उन्हें पहन लिया। आगे की उन्हें इच्छा ही नहीं। कल की कोई कामना ही नहीं। अतः वे वर्तमान में ही सुखी जीवन जीते हैं।

गृहस्थ वर्ग सुख पाने के लिए इच्छापूर्ति में लगा रहता है। इच्छा हो गई, मन मचल गया—अमुक वस्तु प्राप्त करना है। उसे जैसे—तैसे प्राप्त भी कर ली किन्तु उससे सुख नहीं मिला। तब वह अप्राप्त वस्तु में सुख देखने लगता है। तो दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो गई। दूसरी से भी सुख नहीं मिला तो तीसरी वस्तु की इच्छा पैदा हो गई पर यह पक्का है कि बाहरी वस्तु से इच्छापूर्ति कभी हो नहीं सकती व सुख कभी मिल नहीं सकता। वस्तु से सुख मिलेगा, यह सिर्फ भ्रममात्र ही है।

अगर सुख मिलेगा तो इच्छाओं को हटाने से ही मिलेगा। इच्छा हटने पर ही मन की चंचलता भी समाप्त होगी और सुख अन्दर से फूट पड़ेगा। यह एक विशेषता है कि इच्छा जीव में ही होती है, अजीव में नहीं। जैसे उपयोग जीव का लक्षण है वैसे ही इच्छा भी शरीरधारी जीव में ही पाई जाती है। अजीव कम्प्यूटर यद्यपि मानव मस्तिष्क का बहुत काम करता है पर इच्छा उसमें नहीं होती। इच्छा तो जीव में ही होती है। अगर इच्छाधारी मानव आपे से बाहर हो गया तब तो भयकर खतरे वाली स्थिति पैदा हो सकती है। जैसे इच्छाएँ तो कई तरह की मानव मन में पैदा होती हैं। जो कि समाजविरोधी होती हैं। उन इच्छाओं पर कन्ट्रोल नहीं किया तो व्यक्ति समाज में, नगर में रहने लायक नहीं रह सकता है। अतः इच्छाओं पर कन्ट्रोल करना तो जरूरी है ही, उन इच्छाओं को प्रेसरपूर्वक दबाना ही पड़ेगा।

क्रोध की शरण - प्रीत की हरण

कोहो पीड़ पणासेइ (दशवै 8)

अर्थात् क्रोध प्रीति का नाश करता है।

क्रोध व प्रीति दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। क्योंकि क्रोध व प्रीति दोनों परस्पर विरोधी हैं। जहाँ क्रोध है वहाँ प्रीति नहीं रहेगी, व जहाँ प्रीति है वहाँ पर क्रोध नहीं रहेगा। जैसे दिन और रात एक साथ, एक समय में, एक स्थान पर नहीं रह सकते ठीक वैसे ही क्रोध और प्रेम भी एक साथ नहीं रह सकते। जब मनुष्य के मन में क्रोध की मलिनता आती है तब प्रीति की स्वच्छता वहाँ टिक नहीं सकती।

क्रोधरूपी पागलपन की उत्पत्ति होने पर पति—पत्नी, पिता—पुत्र, भाई—भाई, भाई—बहिन आदि के पवित्र रिश्ते एक क्षण में टूटते नजर आते हैं। बहुत समय से चला आ रहा सहजिक प्रेम भी द्वेष में परिवर्तित होता हुआ नजर आता है। परिणामस्वरूप क्रोधी व्यक्ति सभी के द्वारा निन्दा व घृणा का पात्र बनता हुआ चला जाता है। घर में बेटे की सगाई हुई जिससे माँ को बहुत खुशी हुयी। आस—पड़ोसी मिलने वाली बहिनो ने पूछा कि आपकी बहू कैसी है? तो महिला ने उत्तर दिया कि मेरी बहू हीरे जैसी है। यानी बहूत अच्छी है। जब शादी होकर बहू घर में आयी तब औरतो ने पूछा कि बहू कैसी है? तो महिला ने उत्तर दिया—बहू लाखीणी है। घर में रहते हुए बहू के छह महीने निकल गये। सास—बहू में आपस में काफी प्रेम है, खाना पीना, काम करना सभी साथ—साथ में होता था। कभी—कभी कुछ खटपट भी हो जाती थी। बाद में किसी ने पूछा—बहू कैसी है? तो उत्तर दिया— मेरी बहू हजारों में एक है। कालान्तर में एक बार सास—बहू के आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। बहू क्रोध करके सामने बोलने लग गई। कालान्तर में किसी ने पूछा—आपकी बहू कैसी है? तब उस सास ने जवाब दिया कि ऐसी बहुएँ कौड़ी की तीन मिलती है। इस प्रकार क्रोध करते ही बहू की कीमत खत्म हो जाती है। आपस में मन फट जाते हैं और सास अपनी तिजोरी का धन धीरे—धीरे, चुपके—चुपके बेटी को देने लगती है। और बहू गुस्सा करती हुई ऐसे ही रह जाती है। यह है क्रोध का दुष्परिणाम।

काफी समय से आपस में मित्रता चली आ रही है। किन्तु एक बार आपने

क्रोध करके अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर दिया तो वह आपसी मित्रता, प्रेम हमेशा—हमेशा के लिये समाप्त हो जाता है। वर्षों की मित्रता एक बार में ही खत्म हो जाती है।

क्रोधी आत्मा भूत की तरह बन जाता है। सारा शरीर थर—थर कॉपने लगता है। होठ फडकने लगते हैं, आँखें लाल हो जाती हैं व आपे से बाहर हो जाता है। अनर्गल शब्दों का प्रयोग करने लगता है। उस समय घर के लोग भयभीत हो जाते हैं। क्रोधी के समक्ष पत्नी, पुत्र माँ—बाप कोई भी नहीं आ पाते। बार—बार क्रोध करने व क्रोध में मार—पीट पर उतरने से पत्नी भी पति को छोड़कर पितृगृह चली जाती है। पूरी जिन्दगी स्वावलम्बी होकर विताने का निर्णय ले लेती है। पर ऐसे गुस्सैल पति के साथ रहना पसन्द नहीं करती है। माता—पिता क्रोधी बेटे को छोड़कर प्रशान्तमना बेटे के साथ ही रहना चाहते हैं। इस प्रकार क्रोधी के साथ कोई भी प्रीत नहीं रखना चाहता, जैसे मणभर दूध को रत्तीभर जहर खराब कर देता है। ठीक उसी प्रकार थोड़ा क्रोध भी सभी प्रेमीजनो व पारिवारिकजनो के साथ रही प्रीति को नष्ट कर देता है।

एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा—कि विष, कि अमृत? गुरुजी ने उत्तर दिया—क्रोध विष क्षमा अमृत। जैसे व्यक्ति क्रोध में बोल उठता है कि तू कहीं भी चला जा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तेरा खून किए बिना नहीं रहूँगा। यह जहर उगलना हुआ। किन्तु जिस व्यक्ति का हृदय क्षमारूपी अमृत से आप्लावित है, वह कहता है—तू डरता क्यों है? मैं हूँ वहाँ तक तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आश्वासन देना अमृत है।

व्यक्ति अपना व्यवहार अमृत जैसा रखता है तो सारे प्रेमी लोगों का आपके प्रति प्रेम बना रह जाता है। अगर आपने क्रोध के साथ जहरीला व्यवहार किया तो सभी अपने कहलाने वालों का प्रेम भी समाप्त होते देर नहीं लगती। क्रोध के साथ दिया जाने वाला दबाव तो आज नौकर भी पसद नहीं करते, तो फिर आज के बच्चे का तो सुनने और सहन करने का प्रश्न ही नहीं है। जो काम शान्त रहकर किया जा सकता है उसके लिए व्यर्थ में क्रोध करना बेकार है। क्रोध करके एक बार किसी को भले ही दबाया जा सकता है किन्तु अन्तर की प्रीति के तार समाप्त हुए बिना नहीं रहते। गुब्बारे में सीमा से अधिक हवा भर दी तो विस्फोट हो जाता है। इसी प्रकार साईकिल स्कूटर, मोटर, टैक्सी के टायर में भी ज्यादा हवा भर दी जाये तो टायर फटने की संभावना पूरी—पूरी रहती है। दूध पुष्टिकारक होता है पर सीमा से अधिक पीया गया तो वह दूध पेट में गडबड करने वाला होता है। ठीक उसी प्रकार आपने अपनी सीमा में रहकर अच्छा व्यवहार किया तब तक तो परिचित लोग आपका मान—सम्मान करेंगे। किन्तु आपे से बाहर होकर आपन

व्यवहार किया तो सभी पारिवारिक जन दूर हो जाएंगे। क्रोधी व्यक्ति बेभान हो जाता है। वह कर्तव्य—अकर्तव्य सभी कुछ विस्मृत कर बैठता है। क्रोध में बेभान हुई महिलाएँ अपने बच्चों को मारने लगती हैं। कभी—कभी तो बच्चे को उठाकर फेंक देती हैं। ऐसा करने से कभी बच्चे की हड्डी टूट जावे तो फिर रोती हुई पश्चात्ताप करती हैं।

क्रोधी को उसका अपना शरीर भी सहयोग करना छोड़ देता है। तपस्या से शरीर जितना क्षीण नहीं होता है उससे भी कई गुणा क्रोध से क्षीण होता हुआ देखा जाता है। क्रोधी का शरीर कभी भी पुष्ट देखने में नहीं आता है। उसका खाया—पीया सारा जहररूप में परिवर्तित हो जाता है। क्रोधी कितनी भी रासायनिक दवाइयाँ खाए, वे उसके शरीर को पुष्ट करने में सक्षम नहीं बन सकतीं। क्रोध करने के कारण रक्त अशुद्ध हो जाता है। रक्त की अशुद्धि से सारा शरीर पीला पड़ जाता है। पाचनशक्ति भी बिगड़ जाती है। इस प्रकार उसके शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ घर कर लेती हैं और अकाल में ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है कि पन्द्रह मिनट का क्रोध साढ़े आठ घंटे की संचित शक्ति को समाप्त कर देता है।

क्रोध हलाहल जहर है। एक बार क्रोधित हुई एक महिला ने अपने बच्चे को स्तनपान करवा दिया। दूध पिलाते ही बच्चे ने आँखें फेर ली और देखते ही देखते बिना बीमारी के ही उसके प्राण—पखेरू उड़ गए। डाक्टरी जाँच से मालूम पड़ा कि माँ के क्रोध का जहर बेटे पर चढ़ गया है। भगवती सूत्र के आठवें शतक में बिच्छू व सर्प से भी अधिक जहर मानव में बताया गया है। मानव क्रोध में यदि किसी व्यक्ति को दाँतो से काटले तो वह तत्काल मर जाता है।

क्रोध करने से गुरु—शिष्य के स्वस्थ सबंधों में भी विकृति आ जाती है। एक बार गुरु—शिष्य दोनों जा रहे थे। रास्ते में गुरुजी का पैर एक मरे हुए मेढक पर नहीं चाहते हुए भी टिक गया। शिष्य ने गुरुजी से कहा—आपके पाँव से मेढक मर गया है। अतः प्रायश्चित्त लीजिए। गुरुजी ने शिष्य की बात सुनी—अनसुनी कर दी। शिष्य गुरुजी के साथ स्थानक में पहुँचते ही फिर बोला कि गुरुजी आपके पैर के नीचे आकर मेढक मर गया है। अतः प्रायश्चित्त लीजिए। तब गुरुजी ने कहा—मेढक मेरे पैरे से नहीं मरा, वह तो मरा हुआ ही था। शिष्य बोलता है कि नहीं, गुरुजी मैंने अपनी आँखों से देखा है कि आपका पैर मेढक पर पड़ा था और वह मर गया था। गुरुजी ने एक—दो बार समझाने की कोशिश की किन्तु शिष्य नहीं मान रहा था। तब गुरुजी मौन रह गये। शिष्य ने फिर शाम को प्रतिक्रमण के बाद आलोचना के समय कहा कि गुरुजी, आज आपके पाँव से मेढक मर गया था, उसका प्रायश्चित्त लीजिए।

बार-बार कहने से गुरुजी को क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—

मिउपि चड पकरेंति सीसा

अर्थात् मृदु हृदयी गुरु भी शिष्य के निमित्त से क्रोधी स्वभाव वाले बन जाते हैं। शिष्य बार-बार किसी-न-किसी बात पर तग करता रहे व गुरुजी के विपरीत काम करता रहे तो उसके निमित्त से मृदु स्वभावी गुरु भी कभी प्रचंड क्रोधी बन सकते हैं। वही हुआ कि गुरुजी को शिष्य पर क्रोध आ गया और वे कहने लगे—बताता हूँ तेरे को कि मेढक कैसे मरा? गुस्से में वे अपने पाटे से उठे और मारने के लिए शिष्य के पीछे दौड़े। शिष्य तो वहाँ से भाग गया। गुरुजी उस द्रव्य व भाव (अज्ञानाधकार) दोनों अधिकार के कारण एक थमे से जोर-से टकराये और नीचे गिर पड़े। मर्मान्तक चोट आने से गुरुजी उसी समय देवलोक हो गए और उस क्रोध में आयुबधन होने से तिर्यच गति का बधन हुआ। यद्यपि साधु देवलोक में या मोक्ष में ही जाता है पर क्रोध के कारण वे चडकौशिक सर्प बने। ओ—हो! इस क्रोध से गुरुजी की वर्षों की साधना सारी निरर्थक हो गई, जिस साधना से वे अपना साध्य सिद्ध कर सकते थे। किन्तु उस क्रोधरूपी दुश्मन के सहयोग से निम्न गति में चले गए, जबकि शिष्य का सहयोग उच्च गति को प्राप्त करवा सकता था। पर उस क्रोध ने शिष्य की प्रीति को तुड़वा दिया और निम्न गति करवा दी।

क्रोधी व्यक्ति कभी-कभी क्रोध के आवेश में इतना आ जाता है कि वह अपने शरीर की प्रीति को भी तोड़कर आत्महत्या तक कर लेता है। क्रोधी व्यक्ति सर्वत्र अपमानित होता है। उसे कोई भी व्यक्ति अपने पास बिठाना नहीं चाहता। कोई उससे बात नहीं करना चाहता। सभी उससे घृणा करते हैं। जैसे पागल कुत्ता रास्ते में मिल जावे तो सभी उससे बचकर दूर से ही निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रोधी से कोई प्रीति रखकर पास में नहीं जाना चाहता।

हरिकेशी मुनि जब बचपन अवस्था में थे तब उन्होंने एक दृश्य देखा। गाँव के बाहर महोत्सव चल रहा था। उस समय जैसे ही एक सर्प निकला तो सभी पत्थर—डंडा आदि लेकर मारने दौड़े। किन्तु उसी समय एक दुमुँही निकली तो दूध पिलाने लगे, पूजा करने लगे। बालक हरिकेशी ने इसका कारण किसी से पूछा तो मालूम पड़ा कि सर्प सभी को काटता है अतः वह मारने योग्य है। दुमुँही किसी को भी काटती नहीं है अतः वह पूजा करने योग्य है। ऐसा सुनकर बालक का चितन आगे बढ़ा। सोचा, जो व्यक्ति क्रोध में सभी को ऊलजुलूल बोलता रहता है। वह सभी के लिए अप्रीति का पात्र हो जाता है और जो सभी के साथ अमृत—सा व्यवहार करता है। वह सभी के लिए प्रीति का पात्र बन जाता है। उस हरिकेशी ने भी अपना जीवन समतामय बनाकर

तूँ ही जाती तूँ ही जात/303

सयमी जीवन जीया जिससे बाहर कुरूप होते हुए भी सभी की प्रीति के पात्र बन गए। क्रोधी व्यक्ति को उसकी स्वयं की तीव्र बुद्धि भी सहयोग नहीं दे पाती। जो व्यक्ति जरा-जरा-सी बात में कुपित हो जाता है, कभी-कभी बिना बात भी उत्तेजित होता रहता है, अपनी बात की शुरुआत भी क्रोध से करता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि उसे छोड़कर दूर भाग जाती है। एक बार एक सेठ को नौकर पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह उसे डाँट रहा था कि तुम समय पर काम नहीं करते हो। जाओ, बाहर गार्डन में पानी पिलाओ। नौकर धीरे-से कहता है कि मालिक बाहर मुसलाधार पानी बरस रहा है। मालिक कहता कि तुम्हें वितर्क करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें कहता हूँ कि जाओ, पौधों को पानी पिलाओ। इस प्रकार क्रोधी व्यक्ति अपने सामान्य ज्ञान को भी खो देता है।

क्रोधी व्यक्ति को सत्य भी असत्य व असत्य भी सत्य दिखाई पड़ता है। वैदिक रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक बार वाल्मीकि ऋषि रामायण का पाठ कर रहे थे। पाठ चल रहा था कि हनुमानजी जिस समय लंका की अशोकवाटिका में सीता के पास पहुँचे तब उनकी नजर अशोकवाटिका की अद्भुत छटा की ओर पड़ी। वहाँ उन्होंने बहुत ही सुन्दर, आकर्षक फूल देखे। उन्होंने बहुत मधुर शब्दों में बोला—ऋषिवर! वाटिका में सफेद फूल नहीं, लाल रंग के फूल थे। ऋषिवर ने दृढ़ता के साथ मृदुस्वरो में कहा— भक्ताराज, वे फूल सफेद ही थे लाल नहीं, यह सुनते ही हनुमानजी को क्रोध आ गया और बोले मैं प्रत्यक्षदृष्टा हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है—वह बात असत्य कैसे हो सकती है? आपने तो फूल देखे भी नहीं हैं। मेरे जैसे प्रत्यक्षदर्शी को झूठा कैसे बता रहे हो? मैं आपकी बात को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आप इस बात को नहीं मान रहे हैं तो श्रीराम के पास चलकर पूछ लीजिए। दोनों श्रीराम के पास पहुँचे और हनुमानजी क्रोध में जल्दी-जल्दी अपनी बात कहने लगे। तब श्रीराम ने कहा—अहो! अजनिनन्दन, मैं तो अशोकवाटिका में गया ही नहीं। अशोकवाटिका में तो सीताजी ही रही थीं। वह प्रत्यक्षदर्शी है। उन्हें ही पूछ लो। तब वे दोनों सीताजी के पास पहुँचे। हनुमानजी ने सीताजी को प्रणाम करके अशोकवाटिका के पुष्पों के रंग के विषय में पूछा तब सीताजी ने अतिमृदु स्वरों में जवाब दिया— वत्स, वे फूल सफेद ही थे। तब हनुमानजी ने कहा—तो माताजी, मुझे लाल क्यों दिखाई दिये? तब सीताजी ने उत्तर दिया— हे वत्स, जब तुम अशोकवाटिका में आये थे तो वहाँ की रमणीयता को देखकर तुम्हें एकदम आवेश आ गया कि इस पापी—कपटी रावण की इतनी सुन्दर वाटिका! आवेशयुक्त लाल आँखों के द्वारा वाटिका को देखने से तुम्हें सफेद फूल भी लाल दिखाई दिए।

इस प्रकार क्रोधित व्यक्ति सत्य-असत्य का निर्णय भी बराबर नहीं कर

पाता। क्रोध आत्महित में बड़ा व्यवधान डालने वाला होता है। बहुत समस्याओं को पैदा करने में सहयोगी होता है। क्रोध के परिणाम अतिघातक व दुःखप्रद होते हैं। एक महिला को एक बार किसी प्रोग्राम में जाना जरूरी था। वह अपने बच्चे को साथ में लेकर जा रही थी। तभी उसका पति बोला—ऐसी भयंकर गरमी में बच्चे को साथ में लेकर क्यों जा रही हो? यहीं छोड़ दो। आज रविवार होने से मैं घर पर ही हूँ। अतः मैं उसे रख लूँगा। पत्नी ने कहा—आपका कहना ठीक है किन्तु बच्चा ज्यादा चंचल व उच्छृंखल है और आपका क्रोध भी बहुत तेज है। अतः आपके लिए सँभाल पाना मुश्किल होगा। मैं साथ में ले जाती हूँ। किन्तु उसके पति ने कहा— नहीं, मैं सँभाल लूँगा। गरमी के समय मत ले जाओ। पत्नी बच्चे को वहीं छोड़ गई।

दोपहर में वो महाशयजी तिजोरी खोलकर रुपये गिनने लगे। बच्चे ने दस हजार का एक बण्डल उठाया और बाहर खेलने के लिए चला गया। बच्चे ने दूसरे बच्चों से मिलकर उन नोटों की नावे बनाकर नालियों में तैराना प्रारंभ किया। सारे नोटों की नावे नालियों में तिर गईं। बाद में उन गीली नावों की गोटियाँ बना-बनाकर एक-दूसरे पर उछालना प्रारंभ किया। इधर उसके पापा नोटों के बण्डल तिजोरी में रख रहे थे। तब उन्हें एक बण्डल नहीं मिल रहा था। वे बड़े परेशान हो रहे थे। फिर ध्यान कि वह बच्चा तो उठाके नहीं ले गया। वे उसे देखने बाहर आ रहे थे और बच्चा अन्दर आ रहा है दूसरा बण्डल लेने। उसे पकड़कर उसके पापा ने उससे पूछना चाहा पर बेटा पहले ही बोलता है— पापा मेरे को वो बाबा वाले कागज चाहिए। मैं उनकी नाव बनाकर खेलूँगा। उसके पापा उसकी बात सुनते ही समझ गए कि वह बण्डल यही ले गया है। उससे पूछा—बेटा, पहले तू जो बण्डल ले गया वह कहाँ है? बेटा—वह तो खत्म हो गये। पापा— उनका क्या किया? बेटा—नावें बनाकर नाली में चलाईं। पापा— बता, बाहर किस नाली में चलाईं? बेटा—पापा, उन नावों की तो गोटियाँ बनाकर एक-दूसरे पर फेंककर खेल लिये। उसके पापा को बहुत क्रोध आया। बाहर आकर देखा, कुछ भी नहीं दीखा। इधर बच्चा रो रहा है, मेरे को वैसे कागज चाहिये। उसके पापा घर में आये और रोते हुए बच्चे को जोर से मारा और लात से जोर से धक्का मारा। बच्चा छोटा ही था। लात से मारे गए जोर के धक्के से बच्चे का सिर चाक में घनी हुई नाली से जोर से टकराया। मर्मस्थल पर चोट लगते ही बच्चा उसी समय बेहोश हो गया। किन्तु उसके पापा ने घूमकर बच्चे की तरफ देखा ही नहीं। वे अपने कमरे में जाकर सो गए। इधर उसकी माँ घर पर पहुँची। अन्दर घुसते ही बच्चा नजर आया। सोचा, यह क्या हो रहा है? उसे उठाया देखा—यह तो मर गया लगता है। वह रोते-रोते बच्चे को लेकर पति के पास पहुँची। पति क्रोध से आवेशित होकर बोला— इसने मरे दस हजार रुपये का

नुकसान कर दिया है। पत्नी ने कहा—मैंने पहले ही कहा था कि बच्चा बड़ा नटखट है और आपका क्रोध बहुत तेज है। मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाती हूँ पर आपने मना कर दिया। अब 10 हजार की बात छोड़कर पहले बच्चे को डाक्टर को बताने जाओ। वह बच्चे को लेकर डाक्टर के पास गया। डाक्टर ने उसे बताया कि इसके सिर में अन्तरंग भयकर चोट आयी है। अतः यह मर गया है। इसे ले जाओ। अब उसके पापा की आँखों में आँसू आ गए और अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चात्ताप करने लगा। अब क्या हो सकता है? इस प्रकार क्रोधी व्यक्ति के विवेक—द्वार ही बन्द हो जाते हैं। जिस प्रकार पानी की तह में बैठे हुए कीचड़ को हाथ डालकर हिलाया जाए तो निर्मल जल भी गदगीयुक्त हो जाता है। इसी प्रकार क्रोध के कारण व्यक्ति भी क्षणभर में मूर्ख बन जाता है। एक विचारक ने कहा है— “क्रोध मूर्खता से शुरू होता है व पश्चात्ताप पर समाप्त होता है।”

आज व्यक्ति क्रोध में दूध, चाय, पीना—खाना छोड़ सकते हैं, मिठाई, फ्रूट, माल—मसाला छोड़ सकते हैं। परन्तु उस महान् हानिकारक क्रोध का त्याग नहीं कर सकते। पता नहीं, उस क्रोध में व्यक्ति को क्या मिठास प्राप्त होती है। क्रोधी अवस्था में सामायिक आदि भी शुद्ध नहीं कर सकता है। जैसे प्रवचन में जाने का समय हो रहा है, उससे पूर्व घर में किसी बात को लेकर झगडा हो गया। आप भी क्रोधाविष्ट होकर झगडे में सम्मिलित थे। क्रोध करते—करते ही प्रवचन में आ गए। सामायिक कर ली। बैठ गए जिनवाणी सुनने। पर आपका उस समय क्या सामायिक में मन लग सकता है या प्रवचन सही रूप से समझ में आ सकता है? नहीं। क्योंकि आपके मन—मस्तिष्क में वही सकल्प—विकल्प की रील चल रही है। अतः धर्म—ध्यान भी शातचित्तपूर्वक ही संभव है। जिस प्रकार तपी हुई जमीन में बोया गया बीज निष्फल हो जाता है वैसे ही क्रोध से सतप्त व्यक्ति की साधना फलवान नहीं हो सकती।

प्रज्ञापना सूत्र के चौदहवें पद में बताया है कि क्रोध चार स्थानों में रहा हुआ है—

- 1 आत्म—प्रतिष्ठित।
- 2 पर—प्रतिष्ठित।
- 3 तदुभय—प्रतिष्ठित।
- 4 अप्रतिष्ठित।

1. आत्म-प्रतिष्ठित:- अपने आचरण का ऐहिक कुफल जानकर अपने आप पर क्रोध करना। जैसे बच्चे ने मेहनत करके परीक्षा दी। किन्तु रिजल्ट आने पर जैसे ही पता लगा कि मैं फेल हो गया हूँ तो वह अपने आप पर क्रोध करने लगता है और कोई—कोई आत्महत्या तक कर लेते हैं। शरीर में अधिक बीमारियाँ होने पर भी व्यक्ति अपने—आप पर क्रोध करता रहता है।

2. पर-प्रतिष्ठित क्रोध:- वह शादी करके जैसे ही ससुराल गई, सास-ससुर व पति की इच्छानुसार दहेज नहीं आया तो वे उसे ताने मारने लगते हैं। पुन-पुन ताना मारने से ससुराल वालों के कारण वह क्रोध आ जाता है और इस कारण से आये दिन आत्मघात की घटनाएँ भी सुनने को मिलती हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छा-पूर्ति या स्वार्थपूर्ति में जो कोई व्यक्ति बाधक बनता है उस पर ही व्यक्ति क्रोध करने लगता है। अधिक मिर्चीयुक्त चटपटा भोजन करने से भी क्रोध आता है। पित्त की प्रबलता के कारण भी व्यक्ति को क्रोध आता है।

3. तदुभय प्रतिष्ठित क्रोध:- एक व्यक्ति को सुस्वादु भोजन ही अच्छा लगता है, पर पत्नी अनुकूल भोजन बनाने में कुशल नहीं होने से वह मनचाहा भोजन नहीं बना सकती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्वयं पर भी क्रोध आता है कि मेरी जबान हर तरह के भोजन को स्वीकार क्यों नहीं करती है व प्रतिकूल पत्नी पर भी क्रोध करता है।

4. अप्रतिष्ठित क्रोध:- क्रोध मोहनीय कर्म के उदय से निष्कारण ही क्रोधोत्पत्ति किसी भी प्रकार से आचरणीय नहीं है। महावीर, कृष्ण, ईसा, बुद्ध आदि विभिन्न धर्म के प्रवर्तकों का अन्य विषयों में भले ही मतभेद रहा हो पर क्रोध त्याज्य है, इस पर सभी एकमत हैं।

मनुष्य की आँख आ जाती है तो चिकित्सा करवाते हैं किन्तु उससे भी जरूरी है क्रोध से लाल हुई आँख की चिकित्सा करवाना। सर्दी के कारण जब बुखार आ जाता है तब रजायी से मुँह ढँक के सो जाता है। उसी प्रकार से क्रोधरूपी बुखार आने पर रजाई से मुँह ढक्कर सो जाना चाहिए। अगर आपको क्रोध ही करना है तो क्रोध पर ही क्रोध कीजिए। धक्का देकर बाहर निकाल दीजिए और पुन उसे घर में मत घुसने दीजिए। कुत्ते का स्वभाव होता है पुन-पुन घर में घुसने का पर आप उसे घुसने नहीं देते हो। वैसे ही क्रोधरूपी कुत्ते को भी अन्दर मत घुसने दीजिए।

स्थानांग सूत्र के आठवें स्थान में आत्मा आठ प्रकार की बतलाई गई है। उनमें कषाय आत्मा भी आई है व ज्ञान आत्मा भी आई है। कषाय आत्मा से युद्ध करने के लिए, क्रोधरूपी शत्रु को परास्त करने के लिए ज्ञान आत्मा को सामने खड़ी कर दीजिए। जिससे क्रोधरूपी शत्रु स्वतः ही भाग खड़ा होगा। एक युवक बहुत क्रोधी स्वभाव का था, किन्तु अच्छा कमाऊ भी था। उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसने एक बार न्यूजपेपर में निकलवा दिया कि मैं शादी करना चाहता हूँ पर मेरा क्रोधी स्वभाव है। मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे इशारे के अनुसार चले। मेरे अनुकूल नहीं चलने पर मैं उसे बहुत पीटूँगा। जिसने भी उस विज्ञप्ति को पढ़ा, वे सभी द्रुत हँसे कि कैसा मूर्ख युवक है। ऐसा लिखवाने पर कौन मूर्ख लड़की होगी जो उसके साथ शादी करने को तैयार होगी। एक लड़की ने भी उसे पढ़ा। वह धर्मनिष्ठ

शान्त चित्त, गृहस्थ धर्म को समझने वाली थी। सत्सगति में जाने से उसका व्यावहारिक जीवन काफी अच्छा था। उसने अपनी माताजी से कहा कि— मैं इस युवक से शादी करना चाहती हूँ। उसके पालकवर्ग ने कहा कि हम हमारी लड़की को हमारे हाथों से कुँए में नहीं डाल सकते। किन्तु लड़की ने अपने माता-पिता को समझाया कि मेरा सत्सगति में जाना व आपके द्वारा सद्सस्कारों को पाना फलितार्थ तभी होगा जब मैं अपने आपको विपरीत परिस्थिति में भी समतोल अवस्था में रख पाऊँ। तथा पेपर में साफ लिखा है कि मेरे अनुकूल काम नहीं होगा तो पीटूँगा या लडूँगा। बाकी तो शान्त ही रहते हैं। यह तो हर व्यक्ति की आदत में होता है। साफ-साफ अपनी आदत को लिखना भी हृदय की स्वच्छता को प्रकट करता है। अतः आप किसी प्रकार की चिन्ता मत करिये तथा आप विश्वास रखिए मैं आपके गौरव पर कभी भी आच नहीं आने दूँगी। आखिर उस लड़के के साथ सबध निश्चित हो गया। शादी कर दी गयी। लड़की अपने ससुराल में हर काम पति की नाडी देखकर ही करती है। जैसा पति का मिजाज है उसी के अनुसार कार्य करती है। शादी को दो वर्ष हो गये। पर एक बार भी पति को क्रोध करने का मौका नहीं आया। एक बार पति ने सोचा कि एक बार तो उसे छेड़ना चाहिए। अतः एक दिन पति ने अपनी पत्नी से बोला—आज मैं लौकी खरीदकर लाया हूँ। इस लौकी से जितनी प्रकार की वैरायटीज बना सको, बनाना।

शाम को ऑफिस से आने पर जो भी वस्तु माँगूँ, वह तैयार मिलनी चाहिए। पत्नी ने कहा—ठीक है। उसने पूरे दिन में जितनी भी तरह की वैरायटीज याद आयी, हर तरह की बना डालीं। शाम का समय हो रहा है। पतिदेव आने वाले हैं तभी उसके बच्चे ने रसोईघर में लेट्रिन कर दी। तभी उसके पति की गाड़ी की आवाज आई। उसने सोचा—अब मैं बच्चे की लेट्रिन साफ करूँ तब तक देर हो जाएगी। अतः उसने उस अशुचि पर एक तपेली उल्टी रख दी। उसके पति घर पर आये। समय पर भोजन करने बैठे। एक-एक करके लौकी की वैरायटीज माँगने लगे। लौकी का हलवा, लोकी का रायता, लौकी के कोपते, मुठिये, सेव, लोकीपाक आदि। जो भी माँगा वह उस महिला ने हाजिर कर दिया। पति हैरान हो गया कि अब वो क्या माँगे। तभी पत्नी ने कहा—और फरमाइए, क्या लाऊँ? पति को क्रोध आ गया और बोला—और क्या दूँ? और क्या दूँ? तो क्या अब “घूँ” देगी? पत्नी ने कहा—हाँ स्वामिन्! वह भी तैयार है। पति का क्रोध एकदम ठंडा हो गया। सोचा, यह भी किस नस्ल की बनी है? हर प्रकार से सेवा में तैयार है। जो माँगे वही हाजिर है। इस पर क्रोध करना बड़ा मुश्किल है। उस युवक ने तुरन्त प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं कभी क्रोध नहीं करूँगा।

इस प्रकार युवक ने पत्नी के सयोग से अपने क्रोध को सदा-सदा के

लिए अपने आत्मिक घर से भगा दिया। भगवान महावीर स्वामी को कई बार ऐसे प्रसंग मिले कि क्रोधित हो जावे, किन्तु उनकी निर्मल ज्ञान आत्मा हमेशा जाग्रत रहती है। अतः कषाय आत्मा का वश चलता ही नहीं। उसी प्रकार हम भी हमारी ज्ञान-दर्शन आत्मा को सजग सावधान रखे ताकि क्रोध-कषायात्मा अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्रोध आत्मा की आत्मिक घर में प्रवेश करने की कभी भी हिम्मत नहीं हो सकती।

अपनी कहानी - अपनी जुबानी

कटापावोडित मणूसो, आलोइए निदिउं गुरु सगासे,

होइ अइरेग लहुओ, ओहरिय भरोव भारवहो।।

(मरण समाधि प्रकीर्णक—गाथा 102)

अर्थात् जैसे भारवाही भार उतारकर अत्यन्त हल्कापन अनुभव करता है। इसी प्रकार पापी मनुष्य भी गुरु के समीप अपने दुष्कृत्यों की आलोचना, निन्दा कर पाप से हल्का हो जाता है।

आलोचना का अर्थ है कि मोह के कारण जो अकरणीय कार्य हो गए हो उनके लिए बिना किसी दबाव के भावशुद्धि को दृष्टि में रखकर अपने कृत्य को अपनी ही जबान से गुरु के समक्ष मर्यादापूर्वक प्रकट कर देना।

मानव जीवन भूलो का भंडार है। गलतियों का खजाना है। व्यक्ति जन्म से लेकर ही गलतियों करना प्रारंभ करता है। जैसे माँ के पेट में लाते मारना, पिता के गाल पर हाथों से मार देना। पालकवर्ग के कपड़े मल-मूत्र से भर देना आदि। ये गलतियाँ बच्चे के द्वारा अज्ञान, नासमझीवश होने से क्षमा करने योग्य होती हैं। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी गलतियाँ भी बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं। असत्य बोलना, किसी की वस्तु चुरा लेना, गालियाँ देना, क्रोध करना, उत्तेजना में किसी के साथ मार-पीट करना, माता-पिता, मास्टर आदि के सामने बोलना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना आदि। इन गलतियों के लिए माता-पिता आदि गुरुजनों के द्वारा बच्चों को कुछ दंड प्राप्त करना होता है जिससे बच्चे को अपने द्वारा कृत भूल का एहसास हो सके और आगे से पुनः भूल दोहराई न जा सके। बच्चे का ज्ञान जैसे-जैसे विकसित होता है, वैसे-वैसे वह समझने लगता है कि अमुक कार्य अच्छा है और अमुक कार्य खराब। ऐसी समझ आने के बाद व्यक्ति अपनी जिन्दगी के कदम सही ढंग से उठाना प्रारंभ करता है।

जीवन सुन्दरतम बने किन्तु कभी सगत के असर से, कभी परिवार के सस्कारों से, कभी खुद के कच्चे मन से तथा कभी गलत वातावरण के असर से व्यक्ति अपने सही रास्ते से च्युत हो जाता है और पापों के भार को अपनी आत्मा पर लादना प्रारंभ कर देता है। कोई-कोई व्यक्ति तो योजनाबद्ध तरीके से सकल्पपूर्वक गलतियाँ करते हैं जैसे किसी की छुरा भोककर हत्या

अपनी कहानी - अपनी जुबानी

कटापावोडित मणूसो, आलोइए निदिउं गुरु सगासे,
होइ अइरेग लहुओ, ओहरिय भरोव्व भारवहो।।

(मरण समाधि प्रकीर्णक—गाथा 102)

अर्थात् जैसे भारवाही भार उतारकर अत्यन्त हल्कापन अनुभव करता है। इसी प्रकार पापी मनुष्य भी गुरु के समीप अपने दुष्कृत्यों की आलोचना, निन्दा कर पाप से हल्का हो जाता है।

आलोचना का अर्थ है कि मोह के कारण जो अकरणीय कार्य हो गए हो उनके लिए बिना किसी दबाव के भावशुद्धि को दृष्टि में रखकर अपने कृत्य को अपनी ही जवान से गुरु के समक्ष मर्यादापूर्वक प्रकट कर देना।

मानव जीवन भूलो का भंडार है। गलतियों का खजाना है। व्यक्ति जन्म से लेकर ही गलतियाँ करना प्रारंभ करता है। जैसे माँ के पेट में लाते मारना, पिता के गाल पर हाथों से मार देना। पालकवर्ग के कपड़े मल-मूत्र से भर देना आदि। ये गलतियाँ बच्चे के द्वारा अज्ञान, नासमझीवश होने से क्षमा करने योग्य होती हैं। जैसे—जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी गलतियाँ भी बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं। असत्य बोलना, किसी की वस्तु चुरा लेना, गालियाँ देना, क्रोध करना, उत्तेजना में किसी के साथ मार-पीट करना, माता-पिता, मास्टर आदि के सामने बोलना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना आदि। इन गलतियों के लिए माता-पिता आदि गुरुजनों के द्वारा बच्चों को कुछ दंड प्राप्त करना होता है जिससे बच्चे को अपने द्वारा कृत भूल का एहसास हो सके और आगे से पुनः भूल दोहराई न जा सके। बच्चे का ज्ञान जैसे—जैसे विकसित होता है, वैसे—वैसे वह समझने लगता है कि अमुक कार्य अच्छा है और अमुक कार्य खराब। ऐसी समझ आने के बाद व्यक्ति अपनी जिन्दगी के कदम सही ढंग से उठाना प्रारंभ करता है।

जीवन सुन्दरतम बने किन्तु कभी सगत के असर से, कभी परिवार के सस्कारों से, कभी खुद के कच्चे मन से तथा कभी गलत वातावरण के असर से व्यक्ति अपने सही रास्ते से च्युत हो जाता है और पापों के भार को अपनी आत्मा पर लादना प्रारंभ कर देता है। कोई—कोई व्यक्ति तो योजनाबद्ध तरीके से सकल्पपूर्वक गलतियाँ करते हैं जैसे किसी की छुरा भोंककर हत्या

निजारायं सानुशयस्तवाग्रे ।।

अर्थात् हे नाथ! आपके सामने वास्तविक बात प्रकट कर देने में हर्ज ही क्या है? क्या बालक अपने माता-पिता के सामने सारी बातें निष्कपट भाव से प्रकट नहीं कर देता है। मे बालक की तरह ही अपने आशय को पश्चात्ताप के साथ आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। वैद्य के समक्ष व्यक्ति को अपनी शारीरिक हर तरह की समस्या सही-सही रूप से प्रकट करनी ही होती है। नहीं तो इलाज बराबर नहीं हो सकता। तन की बीमारी से मन की बीमारी भयकर होती है। मन की बीमारी को अगर अन्दर ही अन्दर छिपाते रहे, अन्दर में घुटते रहे और बाहर प्रकट नहीं किया तो इस प्रकार बीमारी को दवाने से कब तक दबेगी? आखिर तो पाप का घडा फूट करके ही रहता है। कहा भी है—

पाप दबाया ना दबे, दबे तो मोटा भाग,
दाबी-दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग ।।

अतः पाप का परिमार्जन जल्दी ही कर देने में फायदा है। मध्य के वाईस तीर्थंकर के साधु अपने दोषों की आलोचना तुरन्त ही करते थे। जबकि उनको दोनो समय प्रतिक्रमण करना भी जरूरी नहीं था। तब भी वे इतनी सावधानी रखते तो फिर अपने को कितना सावधान रहना चाहिये। वे तो तीव्र बुद्धि होते थे पर अपनी बुद्धि भी मन्द है। अतः और कभी कर लेगे, इस भरोसे तो रहना ही नहीं चाहिए। तत्काल आलोचना कर लेनी चाहिए। जब तक आलोचना नहीं की जाएगी तब तक पापों का भार सिर पर रहेगा। वह पाप अवश्यमेव फल देगा। इससे अच्छा तो पहले ही आलोचना, प्रायश्चित्त करके शुद्धिकरण कर लिया जाए और मन को रोगरहित बना लिया जाए। तन का रोग तो फिर भी एक जन्म ही दुःख देगा पर मन का रोग तो जन्म-जन्म दुःख देने वाला है। अतः मन को समय रहते स्वच्छ बना लिया जाए। जैसे हाथ-पैर यदि मल-मूत्र में भर जाते हैं तो तुरन्त साफ करते हैं वैसे ही आत्मा में मन, वचन, काया की चंचलता से कोई भी विकृतिरूप गन्दगी आ गई है तो उसे तुरन्त साफ कर लिया जाए। उसके लिए सबत्सरी तक लम्बे काल का इन्तजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप तत्काल जाग्रत न हो तो सन्ध्याकालीन प्रतिक्रमण करके आलोचना करके शुद्धि कर लेवे। वह भी नहीं हो सका तो 15 दिन में, अगर वह भी नहीं जम सका तो चोमासी व अन्तिम में सबत्सरी तक तो गन्दगी साफ कर ही लेवे। अगर उस समय तक भी जाग्रत नहीं हो सके तो वे तो अपनी स्टेज से नीचे गिरे बिना नहीं रह सकते। गिरत हुए मिथ्यात्व तक में भी चले जाते हैं। अतः आलोचना करना परम आवश्यक है। अपने जीवन के अन्तकाल में बुरी तरह से पश्चात्ताप करना पड़ेगा। इस पश्चात्ताप को न करना पड़े, इस दृष्टि से यही उचित है कि मनुष्य अपने कृत

देखकर उपस्थित कई सत-सतियो का भी मन विचलित हो गया था और मन मे निदान करने लगे कि हमारी साधना का प्रतिफल हो तो हमे अगले भव मे ऐसा सौन्दर्यवान् पति मिले या पत्नी मिले। मन मे आगत इन भावो की भगवान के समक्ष आलोचना करने से पुन पवित्र हो गए। कई व्यक्ति ऐसे मोटे दोषो की आलोचना कर देते है जिनका सेवन करते हुए किसी ने देख लिया हो या किन्ही दोषो की आलोचना करता है और किन्ही दोषो की नही। कोई-कोई लोग अपने-आपको अच्छा दिखाने के लिए आलोचना करते है तथा अपनी उत्कृष्टता प्रकट करने के लिए जिस दोष का आचरण नहीं किया है, उस दोष की आलोचना करते है। किन्तु ऐसी आलोचना दोषरूपी कचरे को हटाती नहीं अपितु और ज्यादा दोषो को बढ़ाती है और सद्गुणो का नाश करती है। आप घर मे से कचरा बाहर फेकते है, पर बर्तन आदि अन्य वस्तुएँ नही, वैसे ही दोषो की आलोचना सत्य रूप से की जाए तो दोषरूपी कचरा साफ होता है। झूठ बोलकर की गई आलोचना से तो अपने अन्दर रहे सद्गुणो को बाहर फेकने की प्रक्रिया होगी। इसलिए आलोचना विधि बतलाते हुए समाधि मरण प्र 105 मे कहा है—

जं पुवं तं पुवं, जहाणुपुविं जहकम्मं सव्वे,
आलोइज्ज सुविहिओ, कम कालविधि अभिदंतो।।

अर्थात् श्रेष्ठ आचार वाले पुरुष को क्रम और काल का उल्लघन न करते हुए दोषो की क्रमश आलोचना करनी चाहिए। जो दोष पहले लगा हो उसकी आलोचना पहले और बाद मे लगे दोष की बाद मे करनी चाहिए।

जहाँ दोषो की अलोचना भी क्रम से करनी चाहिए तो फिर किन्ही दोषो की आलोचना करना व किन्हीं दोषों की नहीं, यह तो बिलकुल गलत है। ऐसी आलोचना की प्रक्रिया से बिलकुल भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। अपितु अपनी आत्मा को और ज्यादा गिराना है। अत जो दोष जिस रूप मे सेवन किया गया है, उसको उसी रूप मे प्रकट करना चाहिए। उसे न न्यून रूप, न अधिक रूप से प्रकट करे। जैसे—छोटा सा बालक अपने माता-पिता के सामने अपनी किसी भी बुराई को प्रकट कर देता है। उसमे नमक-मिर्च नही लगाता है। न कुछ भी छिपाता है। इसलिए दोष का पता लगाने के लिए पुलिस छोटे-छोटे बच्चो से पूछताछ करती है और उनसे सही पता लगा लेती है। उसी प्रकार आलोचना करने वाले को गुरु के समक्ष सरल भाव से अपने द्वारा कृत दोषो को प्रकट कर देना चाहिये। यही सच्ची आलोचना है। इस विषय मे रत्नाकर पच्चीसी मे भी कहा है—

किं बाल लीला कलितो न बालः,
पित्रेः पुरो जल्पति निर्विकल्पः?
तथा यथार्थं कथयामि नाथ!

देखकर उपस्थित कई सत-सतियो का भी मन विचलित हो गया था और मन में निदान करने लगे कि हमारी साधना का प्रतिफल हो तो हमें अगले भव में ऐसा सौन्दर्यवान् पति मिले या पत्नी मिले। मन में आगत इन भावों की भगवान् के समक्ष आलोचना करने से पुनः पवित्र हो गए। कई व्यक्ति ऐसे मोटे दोषों की आलोचना कर देते हैं जिनका सेवन करते हुए किसी ने देख लिया हो या किन्हीं दोषों की आलोचना करता है और किन्हीं दोषों की नहीं। कोई-कोई लोग अपने-आपको अच्छा दिखाने के लिए आलोचना करते हैं तथा अपनी उत्कृष्टता प्रकट करने के लिए जिस दोष का आचरण नहीं किया है, उस दोष की आलोचना करते हैं। किन्तु ऐसी आलोचना दोषरूपी कचरे को हटाती नहीं अपितु और ज्यादा दोषों को बढ़ाती है और सद्गुणों का नाश करती है। आप घर में से कचरा बाहर फेंकते हैं, पर बर्तन आदि अन्य वस्तुएँ नहीं, वैसे ही दोषों की आलोचना सत्य रूप से की जाए तो दोषरूपी कचरा साफ होता है। झूठ बोलकर की गई आलोचना से तो अपने अन्दर रहे सद्गुणों को बाहर फेंकने की प्रक्रिया होगी। इसलिए आलोचना विधि बतलाते हुए समाधि मरण प्र 105 में कहा है—

जं पुवं तं पुवं, जहाणुपुविं जहकम्मं सब्बे,
आलोइज्ज सुविहिओ, कम कालविधि अभिदंतो॥

अर्थात् श्रेष्ठ आचार वाले पुरुष को क्रम और काल का उल्लंघन न करते हुए दोषों की क्रमशः आलोचना करनी चाहिए। जो दोष पहले लगा हो उसकी आलोचना पहले और बाद में लगे दोषों की बाद में करनी चाहिए।

जहाँ दोषों की आलोचना भी क्रम से करनी चाहिए तो फिर किन्हीं दोषों की आलोचना करना व किन्हीं दोषों की नहीं, यह तो बिल्कुल गलत है। ऐसी आलोचना की प्रक्रिया से बिल्कुल भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। अपितु अपनी आत्मा को और ज्यादा गिराना है। अतः जो दोष जिस रूप में सेवन किया गया है, उसको उसी रूप में प्रकट करना चाहिए। उसे न न्यून रूप, न अधिक रूप से प्रकट करे। जैसे—छोटा सा बालक अपने माता-पिता के सामने अपनी किसी भी बुराई को प्रकट कर देता है। उसमें नमक-मिर्च नहीं लगाता है। न कुछ भी छिपाता है। इसलिए दोष का पता लगाने के लिए पुलिस छोटे-छोटे बच्चों से पूछताछ करती है और उनसे सही पता लगा लेती है। उसी प्रकार आलोचना करने वाले को गुरु के समक्ष सरल भाव से अपने द्वारा कृत दोषों को प्रकट कर देना चाहिये। यही सच्ची आलोचना है। इस विषय में रत्नाकर पच्चीसी में भी कहा है—

किं बाल लीला कलितो न बालः,
पित्रेः पुरो जल्पति निर्विकल्पः?
तथा यथार्थं कथयामि नाथ!

निजारायं सानुशयस्तवाग्ने॥

अर्थात् हे नाथ! आपके सामने वास्तविक बात प्रकट कर देने में हर्ज ही क्या है? क्या बालक अपने माता-पिता के सामने सारी बातें निष्कपट भाव से प्रकट नहीं कर देता है। मैं बालक की तरह ही अपने आशय को पश्चात्ताप के साथ आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। वेद्य के समक्ष व्यक्ति को अपनी शारीरिक हर तरह की समस्या सही-सही रूप से प्रकट करनी ही होती है। नहीं तो इलाज बराबर नहीं हो सकता। तन की बीमारी से मन की बीमारी भयकर होती है। मन की बीमारी को अगर अन्दर ही अन्दर छिपाते रहे, अन्दर में घुटते रहे और बाहर प्रकट नहीं किया तो इस प्रकार बीमारी को दवाने से कब तक दवेगी? आखिर तो पाप का घड़ा फूट करके ही रहता है। कहा भी है—

पाप दवाया ना दवे, दवे तो मोटा भाग,
दावी-दूवी ना रहे, रुई लपेटी आग॥

अतः पाप का परिमार्जन जल्दी ही कर देने में फायदा है। मध्य के वाईस तीर्थंकर के साधु अपने दोषों की आलोचना तुरन्त ही करते थे। जबकि उनको दोनों समय प्रतिक्रमण करना भी जरूरी नहीं था। तब भी वे इतनी सावधानी रखते तो फिर अपने को कितना सावधान रहना चाहिये। वे तो तीव्र बुद्धि होने थे पर अपनी बुद्धि भी मन्द है। अतः और कभी कर लेगे, इस भरोसे तो रहना ही नहीं चाहिए। तत्काल आलोचना कर लेनी चाहिए। जब तक आलोचना नहीं की जाएगी तब तक पापों का भार सिर पर रहेगा। वह पाप अवश्यमेव फल देगा। इससे अच्छा तो पहले ही आलोचना, प्रायश्चित्त करके शुद्धिकरण कर लिया जाए और मन को रोगरहित बना लिया जाए। तन का रोग तो फिर भी एक जन्म ही दुःख देगा पर मन का रोग तो जन्म-जन्म दुःख देने वाला है। अतः मन को समय रहते स्वच्छ बना लिया जाए। जैसे हाथ-पैर यदि मल-मूत्र में भर जाते हैं तो तुरन्त साफ करते हैं वैसे ही आत्मा में मन, वचन, काया की चंचलता से कोई भी विकृतिरूप गन्दगी आ गई है तो उसे तुरन्त साफ कर लिया जाए। उसके लिए सवत्सरी तक लम्बे काल का इन्तजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप तत्काल जाग्रत न हो तो सन्ध्याकालीन प्रतिक्रमण करके आलोचना करके शुद्धि कर लेवे। वह भी नहीं हो सका तो 15 दिन में, अगर वह भी नहीं जम सका तो चोमासी व अन्तिम में सवत्सरी तक तो गन्दगी साफ कर ही लेवे। अगर उस समय तक भी जाग्रत नहीं हो सकें तो वे तो अपनी स्टेज से नीचे गिरे दिना नहीं रह सकते। गिरत हुए मिथ्यात्व तक में भी चले जाते हैं। अतः आलोचना करना परम आवश्यक है। अपने जीवन के अन्तकाल में दुरी तरह से पश्चात्ताप करना पड़ेगा। इस पश्चात्ताप को न करना पड़े, इस दृष्टि से यही उचित है कि मनुष्य अपने कृत

अपराधो के लिए उसी समय आत्मनिन्दापूर्वक गुरु के समक्ष आलोचना कर प्रायश्चित्त करले व दोषो की पुनरावृत्ति न करने हेतु सकल्प ग्रहण कर ले तो महान् लाभ की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी।

एक बार एक सत अपने गुरु की आज्ञा लेकर तपस्या के पारणे हेतु गोचरी लेने के लिए गए। अज्ञात कुलो में गोचरी करते हुए साधु एक ऐसे घर में प्रविष्ट हुए जहाँ केवल एक महिला रहती थी। उसके पति विदेश में रहते थे। साधु के सुन्दर शरीर को देखकर उस महिला की कामवासना की भावना जाग्रत हो उठी और मन विकारयुक्त हो गया। उस महिला ने बड़ी चतुराई से मेनगेट को बद कर दिया। साधु इस बात से अनभिज्ञ था। वह महिला उस साधु को बहुत अन्दर तक ले गई। फिर वह साधु से कहने लगी—आपको इतना कोमल व सुन्दर शरीर मिला है फिर आप क्यों अपना जीवन साधु बन करके बेकार कर रहे हैं ? आप तो मेरे साथ रहकर ससार के सुख को भोगिए। मैं अपनी सपत्ति व अपना पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दूँगी। साधु यह सुनकर अवाक् रह गया। वह बोला कि तुम व ससार की सारी महिलाएँ मेरे लिए माता व बहिन के समान हैं। अतः तुम इस प्रकार की कलुषित भावना को त्याग दो। उस महिला ने साधु से अनेकों बार निवेदन किया। लेकिन वह साधु जरा भी विचलित नहीं हुए, लेशमात्र भी समय से नहीं डिगे। तब उस महिला के मन में यह विचार आया कि यदि यह साधु मेरी बात नहीं मानेगा तो वह सबके समक्ष मेरा भोंडाफोड़ करेगा। मगर इस साधु को मनाऊँ भी कैसे? तभी उसे पास में पड़ा एक बहुत बड़ा व मोटा डंडा दिखायी दिया। सोचा, यह साधु ऐसे सरलता से नहीं किन्तु मार से अवश्य मानेगा। अरे! मार के सामने तो भूत भी नहीं टिकता है अतः उसके समय के भूत को भगाने हेतु इस डंडे की मार ठीक ही रहेगी। ऐसा सोचते हुये उस बहू ने तुरत ही महाराज के सिर पर डंडे की जोर से मार दी।

उन साधु का थोड़े समय पूर्व ही लोच करवाया हुआ था अतः मस्तक कच्चा था। साधु के आंतरिक चोट भयकर आयी जिसके कारण मस्तक से खून की धाराएँ बहने लगीं और थोड़े समय में ही उन्होंने देह को त्याग दिया। जैसे ही महिला को उनके मरने का एहसास हुआ, वह घबराने लगी कि यह क्या हो गया? सोचा मैंने कुछ और था पर हो कुछ और ही गया है। अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसकी विपरीत बुद्धि में सहसा एक विचार आया कि मैं गड़ढा खोदकर इन्हे दफना दूँ। यदि किसी को पता लग गया तो चारों तरफ मेरी बदनामी हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने तुरत गड़ढा खोदा और साधु को दफना दिया। सारा काम निपट जाने पर मुख्य दरवाजा खोलकर अपना काम करने लग गई।

इधर स्थानक में जब साधु गोचरी लेकर वापस नहीं आए तो सभी को

चिता होने लगी। एक घटा, दो घटा ऐसे करते-करते तीन दिन हो गए। तीन दिन तक सभी साधु भूखे बैठे रहे और चारों तरफ उस साधु की खोज करवानी शुरू की गई। पर कहीं भी उनका पता न चला। उस महिला ने जब चारों तरफ फैलती हुई खबर सुनी कि साधु कहीं नहीं मिला और सभी सत तीन दिनों से भूखे बैठे हैं तब उसकी आत्मा उसको धिक्कारने लगी। उसका पाप उसे अन्दर ही अन्दर खाने लगा। उसकी आत्मा उससे बार-बार कहने लगी कि तू पापिनी है, अत्याचारिणी है, तूने सयम में दृढ़ एक साधु की हत्या कर भयकर पापकर्मों का बन्धन किया है। अब उस महिला को न तो खाना अच्छा लगता था, न सोना अच्छा लगता था। उसकी वेचैनी निरन्तर बढ़ती गई। उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। उसकी वेचैनी निरन्तर बढ़ती गई। उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। अतः एक दिन अत्यंत दुःखी होकर उसके मन में आया कि अब मैं आचार्य महाराज को सारी घटना कह दूंगी और पापों की आलोचना करूंगी। ऐसा विचारकर वह उनके पास पहुँची और उनसे निवेदन किया, मैं आप से एकान्त में बात करना चाहती हूँ। आचार्य महाराज ने कहा—ठीक है। वह महिला उनके साथ एकान्त में गई और बड़े साहस के साथ, निर्भय होकर सारी बात कह दी। आचार्य महाराज ने जब यह बात सुनी तो उनकी आत्मा शान्त हुई कि उनके शिष्य अपने चरित्र में दृढ़ रहे। उनके सामने एक अनुकूल परीषद आया तो भी सयम से वे चलित नहीं हुए। आचार्य महाराज ने उस महिला से कहा कि तुमने अपराध जरूर किया है लेकिन अपने अपराध को स्वीकार करना बहुत बड़ी महानता है। वे बोले—कल सवत्सरी आ रही है। अतः सवत्सरी के दिन तुम प्रवचन में सबके सामने खड़ी होकर अपने द्वारा कृत पाप को अपनी जुवान द्वारा ही प्रकट करते हुये स्वीकार कर लेना। इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएँगे। क्या तुम इस हेतु तैयार हो? वह महिला बोली—अगर मेरे कहने से सारे पाप धुल जाते हो तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। आचार्य महाराज ने कहा—तब ठीक है। कल काली साड़ी पहनकर आना और यहाँ आकर अपनी बात कहना। इधर आचार्य महाराज ने सबसे कह दिया कि मेरे चले को ढूँढना बन्द कर दीजिए। वह मिल गया है।

दूसरे दिन सवत्सरी थी। हॉल खचाखच भरा हुआ था। वह महिला उस हॉल में आयी और सबके समक्ष खड़ी होकर स्पष्ट रूप से कहना प्रारम्भ किया कि वह साधु के रूप से आकृष्ट होकर उसे अन्दर ले गई और मेनगेट को बन्द कर दिया। साधु के समक्ष उसने कई प्रलोभन दिए कि वह उसे स्वीकार कर ससार के सुख को प्राप्त कर ले। पर वह साधु जरा भी विचलित नहीं हुआ। बहुत समझाने पर भी जब वे नहीं माने तो क्रोधित होकर मने लकड़ी की

जोरदार उनके मस्तक पर दे मारी। खून की धाराएँ बहने लगी और चोट गहरी लगने के कारण उन्होंने देह को त्याग दिया। फिर लोकलज्जा से बचने के लिए मैंने उन्हें घर के अन्दर ही गड़ढा खोदकर दफना दिया। लेकिन ऐसे भयकर पाप को करने के कारण मेरा मन बेचैन हो गया। मेरे को सभी वस्तुओं के प्रति रुचि घटने लगी। मेरी आत्मा मुझे बार-बार कोसती रही इसलिए मेरे मन में यह विचार आया कि मुझे इस पाप का प्रायश्चित्त लेना चाहिए क्यों कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। हॉल में बैठे लोगो ने जब उसकी ये बातें सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उनका खून खौलने लगा। वे उसे धिक्कारने लगे। कोई कहता यह कलकिनी है, कोई कहता यह दुराचारिणी है। इस तरह से पूरे हॉल में उस महिला की निंदा होने लगी। कोई उसे गालियाँ देने लगा। कोई इस तरह से चीखने लगे कि इसे जूतो से मारो, इसे पत्थरों से मारो। निरन्तर निन्दा होते रहने से एक चमत्कार घटित हुआ। उस महिला की काली साड़ी धीरे-धीरे सफेद होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो वह महिला सफेद साड़ी ही पहन कर आयी हो। पर अब उस साड़ी में दो धब्बे अवशेष रह गये।

इस चमत्कार को देखकर वहाँ पर बैठे लोग आश्चर्यचकित हो गए और आचार्य महाराज से पूछा— इस चमत्कार का कारण क्या है? तब उन्होंने कहा कि इस महिला ने बहुत बड़ा पाप करके भी उसकी आलोचना सबके सामने करके अपने-आपको शुद्ध बना लिया है। इस सभा में दो व्यक्तियों को छोड़कर सभी ने उसकी निन्दा की। जिसके कारण उसकी साड़ी में सिर्फ दो धब्बे रह गए हैं। जब उन दो व्यक्तियों से उसकी निन्दा न करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति बड़े-से-बड़ा पाप कर सकता है लेकिन सभा में सबके सामने उसे स्वीकार कर लेना बहुत कठिन काम है। इसलिए यह तो बहुत पवित्र आत्मा है। हमारी हिम्मत नहीं कि हम इसकी निन्दा करें। तब आचार्य महाराज ने उस महिला को सकेत किया कि तुम अब अपने मुँह से “मिच्छामि दुक्कड” दो बार बोलो। उस महिला के ऐसा बोलते ही साड़ी एकदम सफेद हो गई। इस प्रकार उस महिला ने आलोचना के द्वारा अपनी आत्मशुद्धि कर ली।

इस प्रकार जीवन में आलोचना का बहुत बड़ा महत्त्व है। यह जीवन को सुन्दर व पवित्र बनाने की एक सुन्दर कला है। भगवती सूत्र में भगवान ने फरमाया है कि आलोचना करने वाला ही आराधक होता है। शुद्ध मन से आलोचना करने वाला तीन भव करके मोक्ष में चला जाता है किन्तु इस उत्तम कला को अपनाना हर किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। अपने-आपका बारीकी से समीक्षण करके अपने दोषों को अपने ही मुँह से 316/तू ही बाती तू ही जोत

कहना व प्रायश्चित्त लेकर शुद्धिकरण करना व पुन दोषो का सेवन नहीं करने की प्रतिज्ञा करना महापुरुषो का ही काम हे। वे ही मुक्ति मार्ग मे आने वाले बाधकरूप दोषो की आलोचना के माध्यम से शीघ्र ही पापो के भार से हल्के हो जाते है व अखड स्थान व अखड सुख को सम्प्राप्त कर लेते हे।

समता सदन

समता सर्वभूतेषु, संयमः शुभ भावना,
आर्तरौद्र-परित्यागस्ताद्धि सामायिकं व्रतम्॥

अर्थात् सब जीवों पर समता, समभाव रखना, पाँच इन्द्रियो का संयम नियंत्रण करना। अन्तर्हृदय में शुभ भावना रखना, आर्तरौद्र ध्यान का परित्याग करना व धर्म-ध्यान का चिन्तन करना सामायिक व्रत है। सामायिक का सीधा अर्थ है—समभाव की प्राप्ति होना। जैसे लोकगत सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान ही देखना, सुख—दुःख में समतोल अवस्था रखना। किसी भी जीव के प्रति राग—द्वेष के भाव नहीं आने देने व स्वभाव में रमण करना ही समभाव है। इस प्रकार के समभाव की प्राप्ति ही शुद्ध सामायिक है। शुद्ध सामायिक करने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की शुद्धि होना आवश्यक है।

1. द्रव्य सामायिकः- सामायिक करने हेतु आसन, मुँहपत्ती, पूँजनी, रजोहरण, चोलपट्टा, चादर आदि जितने भी साधन आवश्यक हैं उनकी शुद्धि भी होना जरूरी है। वे साधन अल्पांश से बने होने चाहिए। क्योंकि सामायिक के सभी साधन जीवों की रक्षा हेतु होते हैं। अतः महारंश से बना हुआ अतिसुन्दर, आकर्षक आसन नहीं होना चाहिए, जिसके प्रति मोह बना रहे या रंगीन व रोएँदार आसन, जिनका प्रतिलेखन भी न हो सके, ऐसे आसन नहीं रखने चाहिए। मुखवस्त्रिका भी सफेद ही होनी चाहिए तथा 21 अंगुल लम्बे व 16 अंगुल चौड़े कपड़े से बनी हुई आठ पडत वाली होनी चाहिए तथा चोलपट्टा चादर भी सफेद रंग के ही होने चाहिए। आजकल पुरुष पजामे व पेन्ट में ही सामायिक कर लेते हैं। किन्तु इस प्रकार करने से द्रव्य शुद्धि पूर्ण नहीं होती। अतः सामायिक में ड्रेस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहनो को भी सीधे—सादे वस्त्रों में व गहनो से रहित या अल्पतम गहनो में ही सामायिक करनी चाहिए।

2. क्षेत्र शुद्धिः- सामायिक करने के लिए व्यक्ति जहाँ बैठता है, वह क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए। घर में जिस कमरे में, बरामदे में पारिवारिक जनो का बार—बार आना—जाना हो या गृहस्थियों की बातों की आवाज आती हो जिससे मन में चंचलता पैदा हो सकती हो, ऐसे स्थान पर सामायिक नहीं

करनी चाहिए। गली में, चबूतरे पर बैठकर भी सामायिक नहीं करनी चाहिए क्योंकि गलियों में लडके-लडकियों का कोलाहल भी होता रहता है, उनके खेल-कूद की आवाजे आती रहती हैं। स्त्री-पुरुषों का आवागमन भी होता रहता है जिससे इधर-उधर दृष्टि पड़ती रहती है। जिससे विचार विकृत भी हो सकते हैं। अतः ऐसे स्थान पर भी सामायिक नहीं करनी चाहिए। अपितु जिस स्थान पर मन स्थिर रहकर आत्मभाव में रमण कर सके व आत्म-चित्तन अच्छा बन सके, ऐसे स्थान पर सामायिक करनी चाहिए। यदि सयतिवर्ग का सयोग बैठ जावे तो बहुत अच्छा है क्योंकि उनके ससर्ग में बैठकर सामायिक की जाएगी तो उनके विवेकपूर्ण आचरण का प्रभाव भी आप पर पड़ेगा व ज्ञान की वृद्धि भी सहज ही में हो सकेगी। अतः सामायिक शान्त वातावरण में या जैन स्थानक में की जाए तो आत्मभाव में रमणता अच्छी बन सकती है।

3. काल शुद्धि.- सामायिक करने का समय भी सही होना चाहिए। जिससे बीच-बीच में कोई विघ्न पैदा न हो। सूर्योदय से पूर्व यदि सामायिक करने बैठ जाये तो उस शान्त समय में प्रभु-भक्ति में भी मन लग जाता है व आत्मभावों में रमण भी अच्छा होता है। उसके बाद आप और भी सामायिक कर सकते हैं पर एक सामायिक तो सवेरे हो ही जानी चाहिए।

आजकल भाई-बहिन जब समय मिला तभी दोपहर में, रात में सामायिक करने बैठ जाते हैं। चौबीस घंटे में सामायिक भी एक करना और वह भी जिस-किसी समय कर लेने से मन स्थिर नहीं हो सकता है। अतः साधना का समय भी सही होना चाहिए तथा काल का अवसर भी अर्थ होता है। अर्थात् अवसर देखकर ही सामायिक करनी चाहिए। घर में यदि कोई बीमार हो और उस समय उसकी सेवा जरूरी हो तो उस सेवा के समय सामायिक करने नहीं बैठें। इसी प्रकार हर तरह से सामायिक का अवसर देखकर सामायिक करना चाहिए।

4 भाव शुद्धि.- मन, वचन, काया को स्थिर करते हुए आत्मा में रमण करना। विभाव-भाव से हटकर स्वभाव में आना। पुद्गलों के स्वरूप को जानकर उनसे ममता भाव हटाना, अपने-आपको देखने की क्रिया में लगना भाव सामायिक है। आजकल श्रावक-श्राविका वर्ग शुद्ध सामायिक तक पहुँचने का प्रयास ही नहीं करते। उनका उद्देश्य मात्र इतना ही रह गया है कि- मुझे दिन में एक सामायिक करना है। वह जैसे-तैसे कर लेते हैं। किन्तु सिर्फ आसन दिखाकर, मुहँपती लगाकर बैठ जाना द्रव्य सामायिक ही है। ऐसा सामायिक तो कागज पर नोट की छाप मात्र है, जो नकली नोट ही होगा। वह नाम का नोट हो सकता है पर बाजार में कामयाब नहीं होता है। अतः भाव सामायिक करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। आप पूर्ण रूप से भाव सामायिक नहीं कर सकते हैं, मन बहुत चंचल है, एकाएक पूरा नहीं रोक सकते हैं किन्तु

सामायिक मे स्वाध्याय करके या ज्ञान-चर्चा करके जैसे-तैसे मन को स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपने बड़ी मुश्किल से तो सामायिक के लिए समय निकाला है, उस सामायिक मे बाते करके समय नही गँवाना चाहिए। अपितु सामायिक मे धार्मिक पुस्तको का पठनरूप स्वाध्याय करते रहना चाहिए। अगर आपके पास धार्मिक पुस्तके नही है तो आप सिर्फ माला ही फेरिये पर बाते करके अमूल्य समय को बेकार नही करना चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति भाव सामायिक की ओर प्रवृत्ति है। भगवान महावीर स्वामी ने 'चलमाणे चलिए' सूत्र फरमाया है अर्थात् परदेश जाने के लिए घर से स्टेशन पर गया हुआ व्यक्ति परदेश गया ऐसा कहलाता है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति परदेश के लिए चालू हो गयी है, उतना रास्ता उसका कम हो गया है। उसी प्रकार भाव सामायिक की ओर प्रवृत्ति यदि प्रारम्भ हो गयी तो वह व्यक्ति एक दिन भाव सामायिक कर ही लेगा। भाव सामायिक के लिए निरन्तर अभ्यास चालू रहने से एक दिन वह आता है कि पूर्ण रूप से भाव सामायिक मे आ जाते है।

आप भाव सामायिक नही कर पा रहे है तो इसका मतलब यह नही है कि आप सामायिक ही करना छोड दे। सामायिक का अभ्यास तो हमेशा करते ही रहना चाहिए। बच्चा स्कूल मे पढने जाता है तब प्रारम्भ मे स्लेट पर पैसिल से सिर्फ लाइने ही खेचता है। अक्षर नही बना पाता। फिर धीरे-धीरे अक्षर भी बनाता है तो टेढे-मेढे बनाता है किन्तु अभ्यास से एक दिन सुन्दर अक्षर लिखने लगता है। उसी प्रकार द्रव्य सामायिक करते-करते भी एक दिन भाव सामायिक मे प्रवेश कर जायेगे। दुर्बलतम व्यक्ति भी एक-एक कदम चलते-चलते एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। द्रव्य सामायिक भी भाव सामायिकरूपी साध्य को प्राप्त करने हेतु ही है। साधक का ध्येय द्रव्य सामायिक को भाव सामायिक बनाने का होना चाहिए। जैसे घडी मे एक वार चाबी भर देते है तो 24 घटे चलती है। अगर वह 24 घटे काम नही करे तो लोग उस घडी को खिलौना ही समझ लेगे। वैसे ही एक सामायिक करने के बाद पूरे दिन समभाव मे ही रमण करना चाहिए। यानी व्यावहारिक जीवन मे भी समभाव उतरना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यो के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। ससार की सभी आत्माओ को अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। समाज मे विघटन हो, ऐसा कार्य न करके शान्ति का प्रसार हो, ऐसा कार्य किया जाए। दुकान पर भी न्याय-नीति से काम किया जाए, पडौसी के साथ भी व्यवहार अच्छा किया जाए तो वह भी भाव सामायिक के अन्तर्गत आता है।

आप यहाँ तो सामायिक करते है पर घर पर जाते ही क्रोध कर लेते है। वह सामायिक सच्ची सामायिक नही है। अत सामायिक का असर अपने

320/तूँ ही बाती तूँ ही जोत

जीवन व्यवहार में भी आना जरूरी है। सामायिक के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए एक स्थान पर कहा है—

दिवसे दिवसे लक्ख, देह सुवण्णस्स खंडिय एगो,
एगो पुण सामाइयं, करेइ न पहुप्पए तस्स॥

अर्थात् एक आदमी प्रतिदिन लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान करता है और दूसरा आदमी मात्र दो घड़ी की सामायिक करता है, तो वह स्वर्ण मुद्राओं का दान करने वाला व्यक्ति सामायिक करने वाले की समानता प्राप्त नहीं कर सकता।

इस प्रकार सामायिक एक महत्त्वपूर्ण साधना है। जिससे आत्मा को बलवान बनाया जा सकता है, अन्धकारमय जीवन को प्रकाशित किया जा सकता है, बाहरी दुनिया से हटकर अन्तरंग में प्रवेश किया जा सकता है और अपने आप में रमण करते हुए मोक्ष की ओर तीव्र गति से बढ़ा जा सकता है। पूर्ण रूप से शुद्ध सामायिक करने का प्रतिफल मोक्ष है।

उन्नति अवनति का आधार - संगत

सुखो हवे सप्पुरिसेन संगमो (विमान वत्थु 2/34/425)

अर्थात् सज्जन की संगति सुखकर होती है।

जीवन में संगति का असर बहुत गहरा होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के साथ गुणों और दोषों को लेकर नहीं आता किन्तु उसे जैसा-जैसा वातावरण मिलता है, वैसा-वैसा वह बन जाता है। कसाई के घर पैदा होने वाला बालक उस परिवार की संगति मात्र से ही निर्दय, निष्ठुर व क्रूर बन जाता है तथा धर्मनिष्ठ श्रावक के घर में उत्पन्न होने वाला बालक उस परिवार की संगत मात्र से ही दयालु, कोमलहृदयी, अहिंसक बन जाता है। यह तो हुए पारिवारिक संगत से प्राप्त सहजिक सस्कार। किन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि माता-पिता धर्मनिष्ठ, सद्व्यवहारी, सरल सस्कारी होते हैं पर सतान उनसे विपरीत ही निकल जाती है। वह सतान असामाजिक तत्त्वों के हाथों में पहुँचकर अपने वशानुगत सस्कारों से परे हो जाती है।

लखनऊ में स्थित चिडियाघर में कई लोगों ने आँखों से देखा था कि एक मानवी बच्चा भेड़ियों के साथ में भेड़ियों की तरह चारों हाथ-पोंवों से चलता था और उन्हीं की तरह से भोजन करता था। देखने वाले सभी आश्चर्यचकित होकर सोचने लगते— यह क्या हो रहा है? इसके पीछे संगत का ही असर है। वह बच्चा बचपन में ही माता-पिता से जंगल में बिछुड़ गया था। वह प्रारंभ से ही भेड़ों के साथ रहा। उनकी संगत से वैसे ही चलने लगा। वैसे ही खाना-पीना आदि सारी क्रियाएँ करने लगा।

मानव हीन मनुष्यों की संगत से बुद्धिहीन बन जाता है, समान मनुष्यों की संगत से समान और उत्तम मनुष्यों की संगत से उत्तम बन जाता है।

अनेक महापुरुषों के विषय में पढ़ा व सुना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, परन्तु वे काफी उम्र बढ़ जाने के बाद भी महापुरुषों की अल्प संगत से ही जाग उठे व अपनी छिपी हुई योग्यताओं को निखार पर ले आये और उन्होंने अपनी जिन्दगी में काफी सफलताएँ प्राप्त कर ली। जैसे परदेशी राजा का जीवन महान् हिंसक था। प्रतिदिन शिकार खेलते थे। नास्तिक मतावलम्बी थे। स्वर्ग-अपवर्ग, आत्मा-परमात्मा व धर्म-कर्म में उनकी आस्था नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन

काल में भयकर कर्मों का अर्जन कर लिया था, जो कि अनेक बार जन्म ले लेने के बावजूद भी मुश्किल से छूट सकते थे किन्तु मन्त्री के सहयोग से केशीश्रमण मुनि की सत्संग में पहुँच गये। वहाँ पर मिली अल्प समय की सगत से भी पूरा जीवन रूपान्तरित हो गया था। वाल्मीकि ऋषि, जो कि अपने पूर्व जीवनकाल में भयकर डाकू थे, किन्तु नारद मुनि की अल्पतम सगत से ही उनका जीवन आमूलचूल परिवर्तित हो गया और वे इतने निर्मल ज्ञानी बन गये थे कि राम के होने से पूर्व ही रामायण की रचना कर दी व आद्य कवि भी कहलाए। इस प्रकार सत्संग से मानव को अन्तरयात्रा करने का सहज ही में अवसर प्राप्त हो जाता है।

किसी भी वस्तु को स्वच्छ बनाने के लिए किसी-न-किसी का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे वस्त्र के लिए साबुन, चासनी के लिए दूध, सोने के लिए अग्नि, मकान के लिये चूना, सीमेंट, लिपाई, पुताई, पानी आदि का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन को शुद्ध बनाने के लिए सत्संग की परम आवश्यकता रहती है। कहा भी है— सतसंगत हे दुर्लभ भाई।

वेङ्गी, ब्याणजी, सादुजी, सालाजी आदि का मिलना तो सुलभ है किन्तु सत्संग का मिलना दुर्लभ है।

सत्संगत से क्या लाभ प्राप्त हैं? इस विषय में भगवती सूत्र में आया है—

सवणे नाणे, विन्नाणे, पच्चक्खाणे य संजमे।

अण्णहे तवे चेव, वोदाणे अकिरिया सिद्धि।।

अर्थात् सत्संग का प्रथम फल श्रवण है। श्रवण से ज्ञान होता है, ज्ञान से विज्ञान होता है, विज्ञान से प्रत्याख्यान—त्याग, त्याग से सयम, सयम से अनाश्रव, अनाश्रव से तप, तप से कर्मक्षय और अक्रिय होकर सिद्धि प्राप्त की जाती है। इस प्रकार सत्संग से महान् फल की प्राप्ति होती है। रामचरित उपाध्याय ने कहा है—

केवल साधु संग के बल से, नीच नीचता को खोता है।

ज्यों हिल-मिलकर मलयाचल से, निम्न वृक्ष चन्दन होता है।

दीपक में जैसे तेल भी है, दाती भी है किन्तु अग्नि के सयोग के बिना प्रकाश नहीं दे सकता। उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान रहा हुआ है किन्तु महापुरुषों की सगति के बिना विकसित नहीं हो सकता।

एक बार नारदजी विष्णु के पास गये और बोले—देव! मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि— सत्संगति से क्या लाभ होता है? विष्णुजी— तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम नरक क्षेत्र में अमुक नैरयिक जीव के पास जाओ, वहाँ से तुम्हें उत्तर मिलेगा। नारदजी विचार करने लगे— नारकी में जाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं उत्तर तो मुझे लना ही है। नारदजी नरक क्षेत्र में उसी नारकी जीव के पास पहुँच गये और उन्होंने

पूछने लगे कि सत्सगति का फल क्या होता है? जैसे ही नारदजी ने अपना प्रश्न पूरा किया कि वह नैरयिक समाप्त हो गया। नारदजी यह दृश्य देखकर बहुत दुःखी हुए और सोचने लगे कि यह क्या हो गया? विष्णुजी ने मेरे साथ मजाक की है क्या? नारदजी नरक क्षेत्र से निकलकर पुनः विष्णुजी के पास पहुँचे और कहने लगे कि जिस नैरयिक के पास मैं आपके कथनानुसार मेरे प्रश्न का जवाब लेने पहुँचा था। वह तो मेरे प्रश्न पूछते ही समाप्त हो गया था। अब आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर बता दीजिए।

विष्णुजी ने कहा— विध्याचल पर्वत पर एक तोता है। उससे यह बात पूछ लेना। नारदजी शीघ्रता से उस तोते के पास पहुँचे। तोता बैठा हुआ था। उससे नारदजी ने जैसे ही प्रश्न पूछा कि तोता खत्म हो गया। नारदजी परम दुःखी हुये कि मेरे द्वारा प्रश्न पूछते ही नैरयिक की तरह से यह तोता भी समाप्त हो गया है। अब मैं विष्णुजी के पास कभी नहीं जाऊँगा पर प्रश्न के उत्तर बिना चैन भी नहीं मिल रही थी अतः पुनः विष्णुजी के पास पहुँच गये और तोते के मरने की बात बताई। विष्णुजी मुस्कराने लगे और कहने लगे कि तुम अमुक स्थान पर रहे हुये अमुक गाय के बछड़े के पास जाओ। उससे प्रश्न पूछ लेना। नारदजी अपने प्रश्न का उत्तर पाने की लगन से तुरत उस बछड़े के पास पहुँच गये। वहाँ जाकर नारदजी ने बछड़े के समक्ष भी वही प्रश्न दोहराया कि सत्सगति का क्या लाभ होता है? गाय का बछड़ा भी उस बात को सुनने के साथ ही समाप्त हो गया।

नारदजी यह स्थिति देखकर दुःख से भर गये और सोचने लगे— यह क्या हो रहा है? मैं जिसके भी पास जा रहा हूँ, वह प्रश्न पूछता हूँ और वही प्राणी खत्म हो जाता है। अब तो मैं विष्णुजी के पास जाऊँगा ही नहीं। किन्तु प्रश्न का उत्तर पाने की लगन भी पूरी लगी हुई है, अतः वापस विष्णुजी के पास पहुँचे और कहने लगे— हे देव! आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर लेने कही मत भेजना। मैं जिसके भी पास जाता हूँ वही खत्म होता जा रहा है। अब आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। विष्णुजी ने कहा— इस बार तुम अमुक राज्य के राजा के पास पहुँचो। उसके एक राजकुमार हुआ है, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देगा। नारदजी कहने लगे— यह तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब तक तो मेरे जाने से नारकी, पक्षी, पशु ही मरे हैं। अगर इस बार मेरे जाने से व मेरा प्रश्न सुनने से राजकुमार मर गया तो मेरी स्थिति क्या होगी? कृपया वहाँ जाने की आज्ञा आप मुझे मत दीजिए। विष्णुजी कहने लगे— नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम्हें राजकुमार से जरूर उत्तर मिल जाएगा।

नारदजी विष्णुजी के कहने से उस राजा के पास पहुँच गये। राजा नारदजी को देखते ही खड़े हो गए और प्रणाम करते हुये कहने लगे कि

ऋषिवर! आज आपका आना बहुत अच्छा हुआ है। आज रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। नारद बोले—वह राजकुमार कहाँ है? उसे बताओ। राजन् शीघ्रता से नारदजी को राजकुमार के पास ले गए और राजकुमार को नारदजीके दर्शन करवाए। राजकुमार नारदजी के दर्शन से अति प्रसन्न हो रहा है। राजा—रानी राजकुमार की प्रसन्नता को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। उसी समय नारदजी ने उस राजकुमार से वही प्रश्न पूछ लिया कि सत्सगति का क्या प्रतिफल होता है? राजकुमार को नारद मुनि के दर्शन से जातिस्मरण ज्ञान हो गया था। आज ही जन्मा राजकुमार नारद ऋषि के समक्ष बोलने लगा कि सत्सगति का फल तो स्पष्ट नजर आ रहा है। नारदजी—वह कैसे? राजकुमार—मैं वही नारकी जीव हूँ जिसे आपने दर्शन दिये थे। आपकी अल्पतम दर्शन की सगति को पाकर ही मेरे नारकी के वधन टूट गए और मैं वहाँ के कष्टों से बाहर निकलकर तोते के रूप में पैदा हुआ। वहाँ भी आपके शुभ दर्शन हुए अतः वह पक्षी की योनि भी समाप्त हुई और श्रेष्ठी के घर में गाय के बछड़े के रूप में जन्म लिया। वहाँ भी आपके शुभ दर्शन प्राप्त हो गए थे। अतः अतिशीघ्र ही तिर्यच गति से छुटकारा प्राप्त हो गया और यहाँ राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। यहाँ भी मुझे मेरे पुण्योदय से आपके दर्शन हो गये, अतः जातिस्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार सत्सगति का लाभ महान् होता है।

विदियों का महत्त्व तभी होता है जब एका होता है। एक के बिना कितनी भी विदियों लगाओ, उनका कोई महत्त्व नहीं होता है। उसी प्रकार सत्सगति एक की सख्या के रूप में है। सत्सगति से मिली प्रेरणा से किये गये कार्य आत्मा का विकास करवाने वाले होते हैं।

सत्सगति से ज्ञानप्राप्ति, बौद्धिक विकास व शिक्षा आदि की प्रगति होती है।

व्यक्ति उदारहृदयी व्यक्ति के साथ रहता है तो उदार बन जाता है। कृपण के साथ रहता है तो कृपण बन जाता है। सम्यक्त्व की सगत से अज्ञान भी ज्ञान बन जाता है व मिथ्यात्व की सगति से ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है। अनगढ़ पत्थर भी मूर्तिकार की सगत से मूर्ति का रूप धारण करके पूज्य भाव को प्राप्त कर लेता है। बगीचे में बैठने से सुगंध ही प्राप्त होती है। अतः जिसका बाह्य व आन्तरिक जीवन एक समान हो जिसमें 'तू-मैं' का भाव नहीं हो ऐसे महापुरुषों की सगति में जाना चाहिए। ऐसे महापुरुषों की सगत से मेरुपर्वत जितना पाप का कचरा क्षणभर में नष्ट हो जाता है। कहा भी जाता है कि वाणी और पानी का असर आए बिना नहीं रहता। जहाँ अच्छी श्रुतियाँ ललित शब्दावलियों और मनाहर सूक्तियाँ सुनाई पड़ती हैं वहाँ हृदय में पशुस्त भाव अवश्य ही पैदा होते हैं अतः धर्मग्रन्थों में सत्सगत हनु अवश्य जाना चाहिए।

अभयकुमार की सगत से कालू कसाई का बेटा सुलसकुमार परम्परा से चले आ रहे व्यापार को छोड़कर एक सुश्रावक बन गया। कहा भी है—

**गगन चढई रज पवन प्रसंगा,
कीचहि मीलाहि नीच जल संग।**

मिट्टी पवन की सगत से आकाश में ऊपर चढ जाती है और पृथ्वी पर बिखरे हुए पानी में मिलकर कीचड बन जाती है। भँवरा फूल की सगत में जाएगा तो सुगंध से मर जाएगा व काँटों की सगत में जायेगा तो काँटों से बिध जाएगा।

मथरा की सगत से कैकयी की बुद्धि पलटी जिससे राम को वनवास जाना पडा। इलायचीकुमार जब नटवी के नाटक को देखने गया तो वैसा वातावरण पाकर नटवी को पाने का इच्छुक बन गया। कहा भी है—

काजर की कोठरी में कैसो हू सयानो जाए।

एक रेख काजर की, लागे है पे लागे है।

काजल की कोठरी में अगर आप चले गये तो आपके नहीं चाहने पर भी आपके कपड़ों पर कही—न—कही काजल का काला निशान जरूर लग जायेगा। ठीक उसी प्रकार आप कितना भी सँभलकर चलने का प्रयास करते हैं पर दुर्जनो की सगत में रहने से कुछ असर आए बिना नहीं रहता। यह मानव मन भी ऐसा ही होता है कि दुर्गुणों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाता है। जब सूर्यनखा ने रावण के समक्ष राम और लक्ष्मण के गुण वर्णन किए तब रावण के हृदय में उनके प्रति पूज्यबुद्धि उत्पन्न न हुई किन्तु जब सीता के रूप—लावण्य का वर्णन किया तो रावण का मन शीघ्र ही चंचल हो गया। घासलेट की शीशी में चार बूँद इत्र डालने पर घासलेट इत्र के रूप में परिवर्तित नहीं होता है किन्तु इत्र की शीशी में दो बूँद घासलेट की डालने पर घासलेट रूप ही हो जाता है। ठीक वैसे ही पतन जल्दी व उत्थान देरी से होता है।

आचाराग सूत्र में आया है कि अलं बालस्स संगेणं। अर्थात् अज्ञानी जनो की सगत मत करो।

गरम लोहे पर पडने से जल की बूँद का नाम भी नहीं रहता, वही कमल के पत्ते पर पडने से मोती—सी हो जाती है और वही स्वाति नक्षत्र के समय सीप में पडने से मोती हो जाती है। अधम, मध्यम, उत्तम गुण प्रायः ससर्ग से ही होते हैं। आप अगर अलौकिक का ससर्ग करेगे तो अलौकिक बन जाएँगे व लौकिक का ससर्ग करेगे तो लौकिक बन जाएँगे। वास्तव में उन्नति व अवनति का आधार सगत ही है। देवता के चरणों में पड़ी राख मनुष्यों के द्वारा सिर पर लगाई जाती है। जबकि अन्य राख बर्तन मॉजने के काम आती है। दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा व नमक डालने पर दूध खारा हो जाता

है। सत्सग शक्कर के समान है व कुसगत नमक के समान है। जीवन में सप्त कुव्यसनो का पनपना कुसगत का ही असर है।

व्यक्ति जैसी बातें पढ़ता है, सुनता है अथवा देखता है, उन्हीं के अनुरूप उसका चरित्र भी बनता जाता है। यहाँ तक कि वह वैसा ही समझा भी जाने लगता है। अंग्रेजी की एक बहुत पुरानी कहावत है— A man is known by the company, which he keeps अर्थात् किसी व्यक्ति की पहचान उसकी सगति के द्वारा ही की जाती है। शराबी के साथ आप रहते हैं तो आप भी शराबी कहे जाएंगे। शराब की दुकान पर खड़े होकर आप भले ही दूध पीवे किन्तु लोग यही समझेंगे कि आप शराब पी रहे हैं और आप किसी धर्मनिष्ठ घर में बैठकर शराब पी रहे हैं तो भी यह कोई भी नहीं सोच सकता कि आप शराब पी रहे हैं। लोग यही सोचेंगे कि आप दूध पी रहे हैं।

सामान्य विद्यार्थी भी यदि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की सगत में रहने लग जावे तो वह भी गभीरतापूर्वक अध्ययन करने लग जायेगा। किन्तु लापरवाह व उदण्ड छात्रों के साथ में रहने वाला विद्यार्थी भी लापरवाह व उदण्ड बन जाएगा। अतः हमें हमेशा महान् पुरुषों की सगत में ही रहना चाहिये। जैसे रेल के डिब्बों में पावर नहीं होता है। पावर तो इंजन में ही होता है किन्तु जय डिब्बे की साकल इंजन के साथ जोड़ दी जाती है तो डिब्बे भी निश्चित स्थान पर पहुँच जाते हैं अतः आपको भी अपना सबध महापुरुषों के साथ ही जोड़ना है ताकि जीवन में निरन्तर विकास होता रहे।

बिन आग जले जीवन

चउहिं ठाणेहि संते गुणे नासेज्जा-कोहेणं, पडिनिवेसेणं, अकयण्णुयाए,
मिच्छताभिणिवेसेणं। (स्थानाग सूत्र-4/4)

अर्थात् क्रोध, ईर्ष्या—डाह, अकृतज्ञता और मिथ्या आग्रह—इन चार दुर्गुणों के कारण मनुष्य के विद्यमान गुण भी नष्ट हो जाते हैं।

अनंत काल से भवाटवी में परिभ्रमण करते हुए जीवों को भवभ्रमण से मुक्त कराने के लिये प्रभु ने उद्घोषणा की है कि हे भव्य जीवों! जागो! अनादि काल से जीवात्मा मोह निद्रा में सोया हुआ है। इस मोह के कारण ही क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, राग—द्वेष आदि में फँसता हुआ परभाव में घूम रहा है व भयकर कर्मों का बधन निरन्तर करता चला जा रहा है।

ईर्ष्या वह आग है जो स्वयं को भी जलाती है व अन्य को भी जलाती है। आग का शस्त्र भयकर होता है। उसका परिणाम भी भयकर होता है। आग में घर, दुकान व गाँव—के—गाँव होम स्वाहा हो जाते हैं, इसी के साथ निर्दोष प्राणी भी जल—भुनकर राख हो जाते हैं। ऐसे करुण परिणाम को देखकर मानव का दिल हिल जाता है किन्तु इससे भी भयकर परिणाम ईर्ष्या के होते हैं। अन्य शस्त्र तो जिस पर प्रक्षेप किये जाते हैं उसी को नुकसान पहुँचाते हैं किन्तु आग तो थोड़ी—सी सावधानी नहीं रखी तो आस—पास में सर्वत्र व्याप्त हो जाती है जिस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार ईर्ष्या की आग में ईर्ष्या करने वाला इसान स्वयं तो जलता ही है पर वह अन्य को भी जलाता है, उन्हें भी नुकसान पहुँचाता है।

एक व्यक्ति के द्वारा निरन्तर की गई भक्ति व उपासना से एक देवी प्रसन्न हो गई और उसने स्वयं ने प्रकट होकर भक्त को एक शख प्रदान किया और कहा— तुम जो—कुछ भी चाहोगे, इस शख को बजाने से प्राप्त हो जायेगा। किन्तु इसके साथ एक बात महत्त्वपूर्ण है। वह यह है कि इस शख को बजाने से जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। भक्त मनोवाछित फल प्रदान करने वाले शख को प्राप्त कर बहुत खुश हुआ। उस खुशी में देवी के द्वारा कही गई दूसरी बात पर ध्यान नहीं दे पाया। वह शख लेकर घर पर गया और शख बजाते हुए इच्छा प्रकट की कि मुझे सर्वसुविधासपन्न तीन मजिला मकान चाहिए। देखते—ही—देखते उसका मकान

देविक शक्ति से जेसा मागा, वेसा बन गया। वह व्यक्ति किसी काम से बाहर निकला तो उसकी नजर पड़ी कि पास में पड़ोसी के दो मकान मेरे जेसे बन गये हैं। तब उसे देवी के द्वारा कही गई दूसरी बात का ध्यान आया। अरे! देवी ने यह तो अच्छा नहीं किया। उसने शख को घर के एक कोने में पटक दिया। नहीं चाहिये मुझे इससे कुछ भी। बहुत दिन बीत गये। एक बार उस व्यक्ति को कुछ धन की आवश्यकता पड़ी अतः उसने उस धन की चाह प्रकट करते हुये शख को बजाया। उसे अपनी चाह के अनुसार पर्याप्त धन मिल गया पर पड़ोसी को अनायास ही डवल मिल गया। पड़ोसी मकान, धन आदि पाकर बहुत खुश रह रहा है। वह सोच रहा है— मेरी पुण्यवानी जबरदस्त है। किन्तु वह व्यक्ति ईर्ष्या से परेशान हो रहा है। पड़ोसी के बढ़ते सुख से व उसे प्राप्त संपत्ति से वह निरन्तर दुःखी हो रहा है। वह दिन—रात पड़ोसी के विनाश का उपाय सोचता रहता है। स्वयं को मकान व धन मिला है व जय चाहे, जितना चाहे उतना मिल सकता है। वह शख कल्पवृक्ष के रूप में उसके पास है। इतना—कुछ होने पर भी वह परम दुःखी है। वह दुःखी इसीलिए है कि पड़ोसी को क्यों मिल रहा है? व्यक्ति को ईर्ष्या से सनी सोच ही उसे दुःखी कर देती है। बाहरी सुख—सामग्री का ठाठ हर तरह का प्राप्त होते हुए भी वह ईर्ष्या की उस आग में दिन—रात जलना हुआ भयंकर रूप से पीड़ित हो रहा है और पड़ोसी के सुख को येन—केन—प्रकारेण समाप्त करने की सोच रहा है। एक दिन उसे कुछ उपाय सूझा और उसने शख बजाते हुये अपने घर के आँगन में चार कुओं की माँग की। उसके घर के आँगन में चार कुएँ जल से भरे हुये तत्काल तैयार हो गये। उसी समय पड़ोसी के घर में आठ कुएँ तैयार हो गये। फिर एक दिन उसने शख बजाते हुये माँग की — मेरी एक आँख फूट जाये। अब देखिये जिसके पास में मनोवांछित फल प्राप्त करने का साधन शख है वह उससे आँख फोड़ने की माँग क्यों करेगा? पर दूसरा के सुख से दुःखी होने वाला ओर क्या करेगा? आज इसान जितना अपने दुःख से दुःखी नहीं है उतना दूसरो से सुख से अधिक दुःखी हो रहा है।

उसकी अपनी चाह के अनुसार शख बजाते ही सभी पारिवारिक जनों की एक—एक आँख फूट गई। उसकी एक आँख फूट गई, वह कुरूप हो गया इसका दुःख उसे जरा भी नहीं है किन्तु पड़ोसी के समस्त परिवार की दोनों आँखें फूट गई उसकी खुशी उसे अपार है। पड़ोसी का सारा परिवार एकदम अधा हो गया। वे इधर—उधर घूमने लगे। चलते—चलते चाक की तरफ आ गये। पूरे चौक में आठ कुएँ थे। पड़ोसी चलते—चलते कुएँ में गिर गया। इन्हीं तरह उसके सारे परिवार वाले भी इधर—उधर आते—जाते कुएँ में गिर गये। सारा परिवार ही समाप्त हो गया। यह देखकर वह ईर्ष्यालु व्यक्ति घम पसन्न हुआ और सतोष का अनुभव करने लगा।

ऐसी होती है ईर्ष्या की आग। जिसने पड़ोसी मनुष्यो तक की हत्या करवा दी। ऐसे भयकर कर्मों का उपार्जन करने वाला जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता।

ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी का भी उत्कर्ष सहन नहीं कर सकता है। जैसे चुपचाप चलते हुए राहगीर को देखकर कुत्ता निष्कारण ही भौकने लगता है उसी प्रकार किसी भी पुण्यशाली व्यक्ति को देखकर ईर्ष्यालु जलने लगता है। धनवान को देखकर निर्धन जलता है। निरोगी को देखकर रोगी जलता है। रूपवान को देखकर कुरूपवान जलता है, त्यागी को देखकर भोगी जलता है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। केसर और काजल में बनती नहीं है।

जिस समय बरसात होती है उस समय सारी वनस्पतियाँ तो फलती-फूलती हुई नजर आती हैं। इसमें पानी का क्या दोष है। इसी प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति सद्गुणवान-सज्जनो को देखकर ईर्ष्या की आग में जलता रहता है और सूखता जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को तो भगवान की महिमा भी नहीं रुचती है। जैसे गौशालक ने तीर्थकर भगवान महावीर जैसे को भी नहीं छोड़ा और खूब निदाएँ कीं। झूठे आक्षेप लगाये। उसके मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी कि भगवान् इतने महान् क्यों हैं? वह प्रचार करने लगा-महावीर तीर्थकर नहीं, मैं तीर्थकर हूँ, मैं केवली हूँ। वास्तव में जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, या जितना विकास करता है उसके ईर्ष्यालु भी उतने ही खड़े हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उदारता से दान करता है तो लोग ईर्ष्या से कहने लगते हैं-यह दान कर रहा है तो क्या हो गया, दो नंबर का ही तो पैसा है। इसे तो नाम की भूख है, अतः दान दे रहा है। आपका कहना किसी अपेक्षा से ठीक है पर अपने हाथ में आई हुई संपत्ति का विसर्जन करना कितना मुश्किल है! आपका ध्यान उसके द्वारा दिये गये दानरूपी गुण की ओर न जाकर अवगुणों ओर जा रहा है। यह ईर्ष्या व्यक्ति को अवगुणप्रेक्षी बना देती है।

यह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति एक जगह ही नहीं सर्वत्र फैली हुई है। परिवार, समाज, राष्ट्र आदि सभी एक-दूसरे को ईर्ष्या की वृत्ति से गिराने में लगे हुए हैं। एक भाई यदि अपनी पुण्यवानी व पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहा है तो दूसरा भाई उसे जैसे-तैसे गिराने के प्रयास करने लगता है। पड़ोसी पड़ोसी को गिराने में लगे रहते हैं। एक-दूसरे की शिकायत राज्य में कर देते हैं ताकि छाप्रा और पड़ जावे। गाँव का कसाई लाखों रुपये कमाता है, उस पर किसी का विचार नहीं होता किंतु यदि अपने स्वधर्म भाई को लाभ हो रहा हो तो आँखें उसे देख नहीं सकतीं। जैसे मक्खी दूधपाक में गिरकर बिना कारण ही प्राण खोती है और पवित्र वस्तु को अपवित्र बना देती है, उल्टी कराती है वैसे ही ईर्ष्यालु प्रकृति के प्राणी दूसरों के वैभव का अकारण ही नाश करने की प्रवृत्ति करते हैं।

एक ब्राह्मण पंडित राजा को हमेशा कथा सुनाया करता था। राजा उसकी कथा को सुनकर प्रसन्न होकर स्वर्णमुद्राएँ इनाम देता। एक नाई उसी समय सम्राट की मालिश करने आता था। वह घटेभर मालिश करता तब एक पेसा मिलता था। नाई को पंडित से ईर्ष्या हो गई कि मैं तो घटेभर शारीरिक परिश्रम करता हूँ तब भी मुझे एक पेसा मिलता है और ब्राह्मण सिर्फ कथा सुनाता है जिसमें शारीरिक परिश्रम भी इतना नहीं पड़ता तब भी स्वर्णमुद्राएँ उसे मिल जाती हैं। पर राजा के समक्ष कुछ बोल भी नहीं सकता।

एक बार नाई उस पंडित की दाढ़ी बनाने उसके घर पहुँचा। पंडित दाढ़ी बनाने का पैसा देने लगा तो नाई ने स्वर्णमुद्रा की माग की। ब्राह्मण ने कह दिया स्वर्णमुद्रा नहीं मिलेगी। चाहे पैसे डबल दे सकता हूँ। नाई उस समय तो कुछ बोला नहीं लेकिन मन में गोंठ बाँध ली। ब्राह्मण का अहित चाहने लगा।

वह नाई दूसरे दिन सम्राट की मालिश करता हुआ बोला—राजन्! मैं पंडित की दाढ़ी बनाने गया तो वह पंडित बोल रहा था कि राजा के शरीर से तो जबरदस्त बदबू बाती है, अतः मैं रूमाल मुँह पर लगा के ही कथा सुनाता हूँ।

राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। दूसरे दिन पंडित को मुँह पर रूमाल लगाकर ही कथा सुनाते हुए देखा तो राजा को विश्वास हो गया कि जो नाई ने कहा वह ठीक ही है। राजा हमेशा खजाची से स्वर्णमोहर प्राप्त करने परची लिखता था। उसी प्रकार उस दिन भी लिखी किन्तु हमेशा से कुछ विपरीत ही परची में लिखा था। पंडित ने सहज भाव से हमेशा की तरह परची को हाथ में लिया और खजाची के पास जाने लगा। रास्ते में वही नाई मिला। उसने पंडित से आज फिर कहा कि आज वाली परची मेरे को दे दो ना! मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। मैं बहुत गरीब हूँ इस लिए कह रहा हूँ। पंडित को उस नाई पर दया आ गई और वह परची उसे दे दी। नाई परची लेकर खजाची के पास गया। खजाची ने परची देखी और उस परची में लिखे अनुसार उसकी व्यवस्था करके नाक काट ली गई। नाई बड़ा दुखी हुआ। जब पंडित व राजा को मालूम हुआ कि नाई की नाक काटी गई है तो पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया? पंडित को पूछा। मालूम हुआ कि उसने परची मांगी थी और एक दिन पहले भी वह स्वर्ण मोहर माँग रहा था आदि। राजा ने यह भी पूछ लिया कि तुम कथा सुनाते समय मुँह के सामने कपड़ा क्यों रखते हो? तो पंडितजी ने बताया कि शास्त्र पर मुँह से निकले हुये थूक के छींटे पड़ जाते हैं। खुले मुँह पढ़ने से ज्ञान की आशातना होती है अतः मैं मुँह पर हमेशा ही कपड़ा रखता हूँ। राजा को अपना सही समाधान हो गया व समझ गये कि नाई ने ईर्ष्या से ऐसा जाल रचा है और इसका प्रतिफल इसे स्वतः ही मिल गया है।

इस प्रकार ईर्ष्या करने वाला दूसरो का अहित कर सके या न कर सके पर अपना स्वय का अहित जरूर कर लेता है। बहुत बुरी है यह ईर्ष्या।

लुकमान ने कहा है— ईर्ष्या चारो ओर से दूसरो की कीर्ति के प्रकाश मण्डल से घिरी रहती है जिसके भीतर यह बिच्छू की तरह, जो ज्वाला से घिर गया हो, अपने को आप ही डक मारती हुई मर मिटती है।

वास्तव में ईर्ष्या करने वालो के लिए ईर्ष्या की बला ही काफी है क्योंकि दुश्मन तो कभी उसको छोड़ भी देवे किन्तु उसकी ईर्ष्या ही उसका सर्वनाश कर देगी।

ईर्ष्या व्यक्ति के जीवन में इतने गहरे रूप से उतर चुकी है कि वह स्वय भी यह नहीं जान पाता कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ। इस ईर्ष्या ने साधक वर्ग को भी नहीं छोड़ा है। आज का साधक वर्ग एक—दूसरे की प्रशंसा सुनने को तैयार नहीं है। जिसकी प्रशंसा हो रही है उसमें कोई—न—कोई दुर्गुण निकालने की कोशिश करेंगे। निंदा, विकथा में पड़ जाएँगे और अपनी साधना को भी ईर्ष्या की आग में नष्ट कर देंगे।

किन्तु यही ईर्ष्या उदात्त रूप में प्रतिस्पर्धा का रूप ले ले तो वह अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकता है। जैसे विद्यार्थी विचार करे कि अमुक विद्यार्थी ही फर्स्ट आता है, ऐसा क्यों? इस बार मैं इतनी मेहनत करूँ कि मैं ही स्कूल में फर्स्ट आऊँ। ऐसा सोचकर बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जावे तो यह ईर्ष्या आगे बढ़ाने में सहायक बन सकेगी।

गोपालकृष्ण गोखले के विद्यार्थी जीवन की एक घटना है, जब वे स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन मास्टर ने जनरल नोलेज की परीक्षा लेने हेतु बोर्ड पर एक लाइन खींची और कहा कि इस लाइन को बिना मिटाये छोटी कर दो। सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे थे, सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? लाइन तो थोड़ी—बहुत बिना मिटाये छोटी हो ही नहीं सकती। तभी गोपाल कृष्ण विद्यार्थी खड़ा हुआ और ब्लेक बोर्ड के पास जाकर चोक से उस लाइन के पास उससे बड़ी लाइन और खींच दी। जिससे वह पूर्व वाली लाइन अपने आप से ही छोटी दिखने लग गई। मास्टर उस बच्चे की प्रतिभा से बहुत खुश हुआ। आज सर्वसाधारण की यही धारण रहती है कि आगे बढ़ने वालों को ही मिटा दिया जाय या उसे नुकसान पहुँचाया जाय। उससे स्वय को भी कुछ भी लाभ नहीं होता है और न ही अन्य को लाभ होता है। लाभ उसी में है कि जिससे ईर्ष्या की जाय उसको बिना मिटाये पूर्ण पुरुषार्थ के साथ उससे आगे बढ़ जाओ।

अगर कोई साधक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, जप की अच्छी साधना कर रहा है तो आप उससे ईर्ष्या मत करो अपितु उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने—आपकी आत्मा को विशेष रूप से जाग्रत करके ज्ञान, दर्शन, चारित्र,

तप की आराधना में अधिक से अधिक आगे बढ़ जावे। इससे आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी। दूसरों के अवगुणों को कहकर उसे गिराने से आपकी आत्मा अपने-आप में कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकती। अपनी स्वयं की प्रसन्नता बनाये रखने के लिये ईर्ष्यारूपी अवगुण से दूर रहना जरूरी है।

ईर्ष्या करने वाला हमेशा छोटा ही होता है क्योंकि अपने से छोटे के प्रति या कम गुणवान, कम धनवान के प्रति कोई भी ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या उसी से की जाती है जो अपने से आगे बढ़ रहा है। अतः यह निश्चित है कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा छोटा ही होता है। वह जिससे ईर्ष्या करता है उसे निश्चित रूप से बड़ा मानता है। एक पौधे पर पुष्प अकेला है, दूसरे पौधे पर काँटे बहुत हैं। उस अकेले फूल को बहुत सारे काँटों से ईर्ष्या करने की जरूरत ही नहीं है। अगर अपना जीवन फूल की तरह से खिलता हुआ है और वह उन छोटों से ईर्ष्या करता है तो मूर्ख है।

ईर्ष्या करने वाला भारी कर्मों का बंधन कर लेता है। कभी-कभी तो ऐसे निकाचित बंधन कर लेता है जिनसे बिना भोग किये छूट पाना महामुश्किल है। गजसुकुमाल व सोमिल दोनों में निन्यानवे लाख भव पूर्व का वैर ईर्ष्या के कारण से चल रहा था।

उस समय सोमिल व गजसुकुमाल दोनों सौत के रूप में थे। एक के बेटा था, दूसरी के नहीं था, अतः जिसके बेटा था उससे उसकी सौत ईर्ष्या करती थी। ईर्ष्या में निरन्तर जलती रहती थी। उस जलन में उस सौत के आत्मिक गुण नष्ट होते जा रहे थे। आखिर उसने उस बच्चे की हिंसा करने का भी विचार कर लिया। उसके लिये वह मौका खोजने लगी। एक बार उस बच्चे के सिर में फोड़े-फुसी हो गये थे। कई तरह के उपचार करवाने पर भी वे ठीक नहीं हो रहे थे। उस सौत ने मौका देखकर अपनी सौत से कहा कि बहिन! इन फोड़े-फुसियों को ठीक करने का उपचार मेरे को आता है। वह उपचार सरल है, उससे एकदम ठीक भी हो जाते हैं किन्तु उसमें दृष्टे को व अपने को दोनों को सहन करना होगा। उस बच्चे की माँ ने कहा-बहिन! तुम उपचार बताओ-मैं अवश्य करूँगी। आखिर उसने बताया कि एक दाजरी की गरम-गरम मोटी रोटी इसके सिर पर बाँध दो। रोटी गरम-गरम होने में बच्चा बहुत रोयेगा पर तुम्हें वह सहन करना होगा पर दृष्टे के फोड़ जल्द ठीक हो जाएँगे। उस भोली बहिन ने अपनी सौत के कहे अनुसार दाजरी की गरम-गरम रोटी बच्चे के सिर पर बाँध दी। बच्चा बहुत रोया किन्तु माँ ने उसके फोड़े ठीक हो जाएँगे-इस शुभ भाव से दृष्टे के रोने की परवाह नहीं की। आखिर वह बच्चा थोड़ी देर बाद ही समाप्त हो गया। उस ईर्ष्या दग्ध से भयकर कर्मों का बंधन हुआ। जो अनेक जन्म-मरण करने पर भी समाप्त

नहीं हुए। अन्य कर्म फिर भी ढीले हो गये किन्तु इस ईर्ष्या से बँधे गये कर्म तो गजसुकुमाल को भोगने ही पड़े।

इस प्रकार ईर्ष्या के कटु परिणामों को जान करके ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए।

रुकिये! विवेक से काम लीजिए

विवेगो मोक्खो (आचाराग चूर्णि 1/71)

अर्थात् विवेक ही मोक्ष है।

विवेक ही एक ऐसा गुण है जो मानव की सभी प्राणियों से अलग पहचान करवाता है। ससार में जितने भी पचेन्द्रिय प्राणी हैं उन सभी के पाँच इन्द्रियाँ होती हैं और उन इन्द्रियों की ग्राहक शक्ति भी लगभग बराबर होती है व उनकी आवश्यकताएँ भी बराबर होती हैं। फिर भी मनुष्य को उन सभी प्राणियों से उत्कृष्ट क्यों माना जाता है? इस विषय में सभी विद्वानों व सभी दर्शनो का एक ही मत है कि विवेक ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। विवेक अन्तर्चक्षु है। प्रत्येक कार्य को करते समय मानव उन विवेक चक्षुओं का सदुपयोग करता रहे तो हर स्थान पर पुण्योपाजन व कर्म निर्जरा कर सकता है। जैसे एक कपड़ा भी अपने से बड़ो को देना है तो उसे विवेकपूर्वक धीरे-से हाथ में दिया तो उसमें भी कर्म निर्जरा हो जाती है। अगर उसी कपड़े को अविवेक से फेंक कर देते हैं तो उस स्थान पर पाप कर्मों का बंधन हो जाएगा व व्यावहारिक क्षेत्र में असमर्थता भी प्रकट होगी। इससे सामने वाला अपना अपमान समझकर प्रतिक्रिया भी प्रकट कर देगा। इस प्रकार आपने काम भी किया किन्तु अविवेकपूर्ण किया तो आपका दिल शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आपने उसी कार्य को विवेक के साथ किया तो दिल को अपूर्व शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए सर्वप्रथम नवतत्त्व की जानकारी हर श्रावक-श्राविका को होनी ही चाहिये। किन्तु आज के श्रावक कैसे होते हैं?

चउदह चूक्या, वारह भूल्या, नव का न जाने नाम।

गाँव ढिंढोरो पीटीयो, श्रावक म्हारो नाम॥

नवतत्त्व, 12 व्रत, 14 गुणस्थान, जीव-अजीव की जानकारी के बिना श्रावक अपने श्रावकत्व का पालन कर ही नहीं सकता है। आश्रव तत्त्व व सवर तत्त्व के 20-20 भेद करते हुए एक भेद यह भी बतलाया है कि सुई कुशाग्र मात्र भी अयत्ना से लेवे व अयत्ना से रखे तो आश्रव। तथा सुई कुशाग्र मात्र भी यत्ना से लेवे व यत्ना से रखे तो सवर। अर्थात् छोटी से छोटी वस्तु को भी यत्नापूर्वक विवेकपूर्वक उठाके यथावस्थित स्थान पर रखो या विवेकपूर्वक जाग्रत अवस्था के साथ अन्य को दो। जैसे किन्नी को चाकू देना है तो आप अन्य के हाथ में आगे से मत पकड़ाओ। शास्त्रों में तो यहाँ तक

कहा है कि कैची, चाकू आदि शस्त्र कहलाने वाली वस्तुएँ दूसरो को हाथ मे मत पकडाओ व न दूसरो से अपने हाथ मे पकडो। नीचे रखकर दूसरो को देओ या दूसरो से लेओ।

भगवान ने साधक को सकेत दिया कि तुम्हे अपने कार्य से इधर-उधर गमनागमन भी करना है तो विवेकपूर्वक करना है। सामने साढे तीन हाथ भूमि देखकर छ काया के जीवो की रक्षापूर्वक चलना है। रात्रि मे या दिन मे भी जिस घर मे अधिकार हो तो उस अँधेरे वाले स्थान को पूँजकर विवेकपूर्वक चलना है। मार्ग मे चलते हुए मनोज्ञ शब्दो को सुनकर, मनोज्ञ रूप को देखकर उन पर आसक्त न हो जावे या अमनोज्ञ, घृणात्मक शब्द, रूप आदि पर द्वेष भाव मन मे न लावे।

हे साधक! अगर तुम्हे बोलना है तो भी विवेकपूर्वक निरवद्य भाषा का ही प्रयोग करना है। कर्कशकारी, कठोरकारी, छेदकारी, भेदकारी, सावद्यकारी, क्लेशकारी, परपीडाकारी व मिश्र भाषा का प्रयोग न करे जिससे झगडा पैदा न हो। क्योंकि प्राय देखा जाता है कि दुनिया मे जितने झगडे किसी वस्तु विशेष आदि के कारण नही होते उतने अविवेकपूर्ण भाषा का प्रयोग करने से होते है।

गोचरी जाते समय भी साधक को पूर्ण विवेक रखने हेतु भगवान् ने सकेत किया। गोचरी के लिये घर मे प्रविष्ट होकर के घर मे इधर-उधर नजर डालकर निरन्तर देखता न रहे और न ही किसी स्त्री-पुरुष विशेष को एक नजर से देखता रहे अपितु गोचरी करते समय बयालीस दोषो की ओर से पूरी तरह सजग रहकर एकाग्र भाव से गोचरी करे। साधक के जीवनोपयोगी वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि सभी वस्तुएँ विवेकपूर्वक ही उठावे व रखे। साधु के पात्र लकडी के व पतले होते है। अगर उन्हे अयत्नापूर्वक चाहे जैसे पटककर रखे तो पात्र के टूटने की पूरी सभावना रहेगी तथा जीवहिसा की भी सभावना रहेगी तथा उन सयमोपयोगी वस्तुओ पर ममताभाव भी न रखे।

साधक अवस्था मे निरर्थक वस्तुएँ, जो बाहर डालनी है, भगवान ने उनको भी विवेकपूर्वक परठने की आज्ञा दी है। उस हेतु भी कई नियम बताये है।

इस प्रकार विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करने से कर्म निर्जरा व अविवेक के साथ प्रवृत्ति करने से पापकर्म बधन का प्रसंग बन जाता है।

भगवान ने सयति वर्ग को हर समय विवेक से कार्य करने का बोला है उसी प्रकार श्रावक को भी अपने क्षेत्र मे रहते हुये पूर्ण विवेक के साथ हर कार्य को सपन्न करना चाहिए। ज्ञान के साथ विवेक की भी परम आवश्यकता होती है। एक घर मे ग्रेज्युएट नई दुल्हन का प्रवेश हुआ। उसने पढाई तो बहुत की थी पर विवेकहीन थी तथा गृहकार्य भी पूर्ण तौर पर अच्छी तरह से नहीं आता था। कुछ दिनों बाद बहू को सास ने आटा गूधने का कहा। बहू ने परात मे आटा निकाला और उसमे पानी डाला। आटा जल्दी से गोधा नहीं जा रहा

था अतः उसने पानी और डाल दिया। जिससे आटा एकदम ढीला हो गया। रोटी बनाने लायक नहीं रहा। सयोगवश उस दिन डिब्बे में से आटा समाप्त था। गेहूँ पिसाने के लिये नौकर चक्की पर गया हुआ था किन्तु किसी कारणवश वह भी समय पर नहीं पहुँच सका अतः सास ने कहा कि तुम इसमें थोड़ा और पानी डाल दो ताकि चीलड़े बना लेंगे। बहू खुश हुई। उसने लोटाभर पानी आटे में डाल दिया और घोलन करके सास को कहने लगी—अब ठीक है? सास ने कहा— रे बहू तुमने आटे को बहुत गीला कर दिया है। अब यह किसी काम का नहीं रहा है। तुम इसे बाहर डाल दो। बहू ने कहा ठीक है, अभी डालके आती हूँ। उसने तुरत आटे की परात उठाई और जल्दी-जल्दी खिडकी के पास जाने लगी। सास ने पीछे से आवाज लगाई कि बहू थोड़ा ध्यान से आने-जाने वाले भले आदमी को देखकर डालना। बहू ने कहा— ठीक है। बहू खिडकी के पास जाकर देखने लगी कि कोई भला आदमी आवे तो उस पर डाल दूँ। उसी समय एक अपटूडेट व्यक्ति उधर से आ रहा था। वह जैसे ही खिडकी के नीचे आया तो उसने वह सारा आटे का गाढ़ा पानी उस व्यक्ति पर डाल दिया। जैसे ही उसने पानी डाला और वह व्यक्ति जोर-जोर से गालियाँ बोलने लगा। सास का ध्यान जैसे ही उस व्यक्ति की आवाज की ओर आकर्षित हुआ, उसने खिडकी के पास जाकर खोज की कि आखिर मकान के बाहर कौन व्यक्ति बोल रहा है? जैसे ही उसने खिडकी से बाहर नजर डाली तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति आटे के गाढ़े पानी से भीगा हुआ था। सास ने बहू से कहा कि बहू! तुमने यह क्या काम कर डाला? तब वह कहने लगी कि आपने ही तो कहा कि किसी भले आदमी को देखकर डालना। मैंने वैसा ही किया है। सास ने बहू के मुँह में ऐसा सुनकर सिर टोक लिया और उस भाई से क्षमा माँगकर उसे बिया किया।

बहू में स्कूलीय ज्ञान तो था किन्तु विवेक की भारी कमी थी। जिससे झगड़े की स्थिति खड़ी हो गई। अतः व्यावहारिक क्षेत्र में भी हर कार्य दिवक की आँख को खुली रखकर करना चाहिये। जैसे आपके घर कोई मेहमान आये हैं। आप और मेहमान भोजन करने हेतु पास-पास में बैठें। आपका नौकर दो थालियाँ लेकर आया। उनमें से एक थाली छोटी व एक बड़ी होती है। ऐसे समय में जो थाली बड़ी है वह मेहमान को देना चाहिये। जिससे मेहमान उसे अपना सम्मान समझे व मेहमान की दृष्टि भी आपका सम्मानजनक बनी रहे।

बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए आपका हर कार्य सदा सदा ही जागरूक रखने की जरूरत है। आप स्वयं टी.वी. के सामने बैठकर मनोरंजन सीरियल देख रहे हैं व बच्चों को फोरे कि तुम पढ़ा तू घर सम्भाल नहीं है

बच्चे चाहे आपके डर से पढ़ने हेतु बैठ जावे पर उनका ध्यान टी वी की ओर ही रहेगा। वे मनोयोगपूर्वक पढ़ ही नहीं पाएँगे तथा बच्चों के समक्ष कोई भी अश्लील बात या मजाक नहीं होनी चाहिये जिससे बच्चों के कदम गलत रास्ते पर बढ़ जावे। बच्चे किन दोस्तों के साथ रह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यह सब विवेक आप माता-पिताओं को रखना जरूरी है।

आज के इस लाईटिंग युग में रात्रि भोजन करने में तो आप जरा भी सकोच नहीं करते हैं। 60-70 वर्ष की उम्र में भी आराम से रात को भोजन कर लेते हैं। जबकि लाईट की रोशनी के रंग के ही अनेक छोटे-छोटे कीटाणु उस लाईट के कारण पैदा हो जाते हैं और वे भोजन के साथ उदरस्थ हो जाते हैं पर आप उस ओर से अपने विवेकचक्षु बंद करके रखते हैं तथा भोजन करके जूठन सहित थालियाँ रातभर ऐसे ही छोड़ देते हैं जिनमें कितने जीव गिर-गिर कर मर जाते हैं। इस विषय में आपको पूरा विवेक रखना चाहिए और जूठे बर्तन बहुत देर तक खुल नहीं रखने चाहिए।

शराब पीते हुए, धूम्रपान करते हुए आप स्वयं अपने आप से पूछिए कि यह मेरा कृत्य उचित है अथवा अनुचित? तो आपका विवेक स्वतः ही मना कर देगा। किन्तु लोग अपने विवेक का प्रयोग ही नहीं करते। विवेक कहीं बाहर नहीं मिलता है, अपितु स्वयं के भीतर में ही विद्यमान है। कहा भी है—

मनसा निरीक्ष्य पवित्रं समाचरेत्।

अर्थात् मन के द्वारा निरीक्षण करके करने योग्य पवित्र कार्य करना चाहिए। अगर मन ज्ञान व विवेक से स्वस्थ है तो अवश्य ही सही जवाब मिलेगा किन्तु मन रोगी है तो जवाब सही नहीं मिलेगा।

आज के युग में हवा ही ऐसी चल रही है कि लोग अन्तरंग में रही हुई विवेकरूपी संपत्ति का प्रयोग नहीं करते। इससे दुनिया में बड़ा अनर्थ हो रहा है। जगह-जगह अत्याचार, लूट-खसोट, आगजनी, बलात्कार, अभक्ष्य सेवन आदि दुर्घटनाएँ अविवेक के कारण सुनी जाती हैं। दुनिया में जितनी भी बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं, उन सबका मूल यदि खोजा जाय तो अविवेक ही होगा। व्यक्ति का अविवेक उसके जीवन को भ्रष्ट कर देता है। परिवार का अविवेक परिवार को नष्ट कर देता है, समाज का अविवेक समाज को रसातल में पहुँचा देता है और देश जब विवेक खो बैठता है तो वह अधःपतन के गहरे गड्ढे में गिर जाता है। अविवेक के वशीभूत होकर मानव अकृत्य अँख मीच कर कर डालता है पर बाद में उसे पश्चात्ताप की आग में झुलसना पड़ता है, अतः सच्चा विवेक उसी में है कि हम सर्वोत्तम जानने लायक को जाने और सर्वोत्तम करने लायक को करें। किसी ने कहा भी है—

यद्यपि विवेक मन को स्वच्छन्द रूप से नहीं विचरने देता है किन्तु उसे बुराई से बचाकर सन्मार्ग में लगा देने वाला भी वही है।

338/तू ही बाती तू ही जोत

आत्मिक अनंत आनंद को प्राप्त करने के लिये आत्मा व शरीर का विवेक करना भी जरूरी है। आत्मा चैतन्य धर्म से युक्त है। शरीर जड़ धर्म वाला है। जलवार म्यान में रहती अवश्य है पर तलवार व म्यान दोनों एक नहीं हैं अलग-अलग हैं। उसी प्रकार आत्मा व शरीर अलग-अलग ही हैं किन्तु विवेकचक्षु का प्रयोग नहीं करने वाले आत्मा व शरीर को एक ही मानने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम विवेकचक्षु को खोलकर यदि शरीर को पराया समझ लें तो हमारा मोह शरीर के प्रति ज्यादा नहीं होगा और न ही परिवार के प्रति मोह रहेगा। अतः विवेकचक्षुओं को खोलना जरूरी है।

सत-सती वर्ग के सोये हुए विवेक को जगाने के लिए ही पीयूष प्रवचन की धारा प्रवाहित करते हैं। अगर वह सुप्त विवेक जग जाय तो निश्चित ही मानव अपनी आत्मा का, अपने घर का, समाज का व राष्ट्र का कल्याण करने में सक्षम हो जाता है किन्तु सबसे बड़े दुःख की बात तो यह है कि लोग धर्मस्थान पर तो कम आते हैं, जहाँ पर विवेक को जगाने के अवसर मिलते हैं। अगर कभी सयोगवश चले भी गये तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। किन्तु जहाँ पर विवेक को नष्ट करने वाली व गलत ज्ञान प्रदान करने वाली प्रवृत्तियाँ हो रही हों, ऐसे कार्यक्रमों में अवश्य जाते हैं व ऐसे पिक्चरों को अवश्य देखते हैं और उस वातावरण में अपना विवेक खोकर गलत कामों में प्रवृत्त हो जाते हैं। अन्त में अत्यंत दुःखी बनकर अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। जब कुछ समाधान नहीं हो पाता तब फिर धर्म की शरण में आते हैं। जहाँ उन्हें बहुत पहले ही आना था। तुलसीदासजी ने भी कहा है—

विनु सत्संग विवेक न होइ।

अर्थात् विना सत-सन्निधि के विवेक जाग्रत नहीं होता है।

मानव को यदि अपने जीवन सुधार की चाह है तो एकमात्र अपने विवेकरूपी धन का सहारा लेना होगा। विवेक एक ऐसा दृढतम सहारा है कि मानव जीवन में सफलता दिला के ही रहता है। विवेक अपने हृदयरूपी आँगन में बहने वाली गंगा के समान है। इसको हमें अवश्य पहचानना व लाभ उठाना चाहिये। कहा भी है—

विवेक की शान जीते-जी ऐसे काम करने में है जिनकी मरते वक्त स्वाहिश रहे।

वास्तव में विवेक ही अपूर्व आनंद दिलाने वाला है। यही दुःख में मुक्त होने की कुजी है लेकिन इसे सही घुमाना नहीं आता है। यही कारण है कि ससार के लाखों-करोड़ों लोग दुःखी के दुःखी ही रह जाते हैं। दुःखमुक्त होना तो कही रहा अपितु दुःख को और बटा लते हैं। अतः विवेक का पूर्ण रूप से सदुपयोग करना चाहिये।

सहन कर, सिद्ध बन जायेगा

तितिवखं परमं नच्चा। (सूत्रकृताग 1/8/26)

अर्थात् सहनशीलता को परम धर्म समझकर आचरण करो।

जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कष्टों को सहन करना जरूरी होता है।

जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु मानव को सहनशील बनना जरूरी है।

महिलाओं को एक रोटी बनाने के लिये बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। जैसे गेहूँ पीसना, आटे को गोधना, अग्नि जलाना व एकाग्रता के साथ सही तरह से रोटी को सेकना आदि।

कुछ पैसा कमाने के लिए मानव को सुबह से शाम तक दुकान पर बैठकर तपना पड़ता है तब कहीं जाकर कुछ रुपया जेब में आता है। बीज पृथ्वी के अंक में तपता है तब कहीं जाकर के अकुरित होता है। उसके बाद भी धूप, छाया, हवा आदि बाहर के वातावरण को सहन करता है। तब वह क्रमशः, पल्लवित, पुष्पित होता हुआ फल प्रदान करने में सक्षम बनता है।

जो विद्यार्थी, गरमी, सर्दी आदि सभी सहन करता हुआ, अपनी अनेक खेलने-कूदने, घूमने-फिरने आदि सुविधाओं को छोड़ता हुआ एकान्त में बैठकर पढ़ता है तभी वह अपनी पढ़ाई में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। कहा भी है— 'विद्यार्थी को सुख नहीं, सुख है तो विद्या नहीं।'

मानव जीवन में भी कई उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। उन सभी को सहन कर लेने वाला ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति कष्टों से घबराकर दूर भागता है, वह अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कष्ट सहन करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। दुःख के पीछे ही सुख छिपा रहता है। ठोकर खाकर ही व्यक्ति ठाकुर बनता है। साईकिल चलाना सीखने के लिये पहले कितनी ही बार गिरता-पड़ता है, घुटने फोड़ता है। उन सभी को सहन करने पर ही सफलता के साथ साईकिल चलाना सीख पाता है। उसी प्रकार जीवन में आने वाले दुःखों से नहीं घबराने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सुख को प्राप्त करता है।

जीवन में आये हुए कष्टों को मिटाने का एक अमोघ उपाय है उन्हें सहन

कर लेना। अगर आपने उन्हें सहन नहीं किया और प्रतिक्रिया की तो मन में कषाय अवश्य पैदा होगा। कषाय से द्वेष की भावनाएँ प्रबल बनेंगी और लम्बे समय से चले आ रहे स्नेहसूत्र एक झटके के साथ टूटते नजर आएँगे और जीवन दुखों से व्याप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सहिष्णु होता है उसमें प्रतिक्रिया की भावना उत्पन्न ही नहीं होती अतः वह कषायमुक्त भी रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन ससार के लिये एक आदर्श व अनुपम रूप हो जाता है। उसका जीवन व्यवहार ससार को एक दिशा देने वाला बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी वातचीत में राग-द्वेष से युक्त कटु भाषा का प्रयोग नहीं करता। उसके मुँह से हमेशा ललित व मधुर शब्द ही निकलते हैं। वह प्राणी मात्र के प्रति हमेशा शुभ चिन्तन ही करता है। भगवान् महावीर स्वामी ने गोशालक जैसे कुशिष्य को भी तेजोलेश्या के वार से आहत होने से बचाया।

भगवान् महावीर स्वामी ने देश में विचरण किया। वहाँ के रहने वाले साधुओं से अपरिचित होने से वे भगवान् महावीर स्वामी को गालियाँ बकते, कोई पत्थर व लाठी से मार देते, कोई पागल कुत्ता से कटवाते, कोई भगवान् महावीर के शरीर का मांस तक काट देते, कोई उन्हें उठाकर पटक देते। उन सब आये हुए कष्टों को भगवान् इस प्रकार सहन कर लेते मानो उनका शरीर से कोई सबध ही न हो।

इस प्रकार सब आगत कष्टों, उपसर्गों व परीषदों को समभाव के साथ सहन करने से ही वे कर्मों से मुक्त हो गये थे। गजसुकुमाल, खदक मुनि आदि महापुरुषों ने अपने समक्ष आये कष्टों को समभाव से सहन किया तभी तो उनकी मुक्ति उसी भव में हो गयी।

जीवन में आध्यात्मिक विकास के लिए भी कष्टसहिष्णु होना बहुत जरूरी है। एक सामायिक करने के लिए व नवकारसी, उपवास, पौषध, तपस्या आदि करने के लिए सहनशील बनना ही पड़ता है। आप महाराज के दर्शन करने के लिये पहुँचे। जिस गाँव में महाराज हैं, सयोगवश उस गाँव में वहाँ के सघ की तरफ से ठहरने की अच्छी सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में आप वहाँ के सघ सदस्यों के समक्ष व महाराज के समक्ष बड़बड़ाने तो नहीं लगते हो? सघ वालों को भला-दुरा तो नहीं कह देते हो? अगर आपने ऐसा किया तो कर्मनिर्जरा के स्थान पर कर्म बधन हो जायेगा। आप जिस लक्ष्य स आए हों वह लक्ष्य आपका धूमिल हो जाएगा। आत्मशांति समाप्त हो जाएगी। यदि आपने जैसी भी व्यवस्था मिली है उसे समभाव से स्वीकार कर लिया तो उस सहनशीलता के कारण आपके कर्म ज्यादा मात्रा में टूट जाएँगे। अर्थात् आत्मशांति भग्न नहीं होगी। इसी प्रकार आपको 'सयोगवश' किसी सघ वालों ने भोजन-पानी के लिये नहीं पूछा तो आप उनकी निंदा मत कीजिये। सहन कर जाइये उसी में आत्मसुख की प्राप्ति होगी।

साधक को भी साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने अनुकूल-प्रतिकूल कष्टों को सहन करना जरूरी है। कहा भी है—

सीउसिणच्चाई से निगंथे।

अर्थात् जो शीत और उष्ण को सहन कर लेता है वही निर्ग्रन्थ है।

साधक जीवन में सर्दी—गरमी, भूख—प्यास, डोंस—मच्छर आदि प्रतिकूल परीषह व प्रज्ञा—अज्ञान आदि अनुकूल परीषह उपस्थित होते रहते हैं, उन्हें समता भाव से सहन करे। मानव प्रतिकूल परीषह, भूख—प्यास तो फिर भी सहन कर सकता है पर अनुकूल परीषहों को सहन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे पहाड़ पर चढ़ना फिर भी सरल है किन्तु पहाड़ से नीचे उतरने में ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है। जैसे ज्यादा प्रज्ञा की प्राप्ति भी कभी—कभी परीषह बन जाती है। यह परीषह सबसे ज्यादा भयकर होता है। इससे जीवन में मिथ्यात्व भी छा जाता है। साधक सोचने लगता है—साधु जीवन को पालते हुये कितने वर्ष हो गए हैं। साधु जीवन के साथ में तपस्या, जप, तप आदि भी सब कुछ किए किन्तु कर्मों से अभी तक मुक्ति नहीं हुई है। अभी तक तो एक नवकार मंत्र या एक मागलिक भी सिद्ध नहीं हुई है जिसे सुनाते ही सामने वाले का कल्याण हो जावे। शास्त्रों में अनादि—अनंत की बातें आती हैं, सो वह अनादि—अनंत कैसे—क्या होता है? जीव मोक्ष में शरीररहित ही जाता है। उठना—बैठना, घूमना—फिरना, खाना—पीना कुछ भी नहीं है। फिर क्या आनंद है वहां पर जो इतनी साधना की जाय? ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने से सभी साधु—साध्वी, श्रावक—श्राविका बहुत तग करते रहते हैं। वे सारे दिन प्रश्न पूछने आते हैं, उन्हें समाधान देने पड़ते हैं। शास्त्र पढ़ाने पड़ते हैं। पूरे दिन में थोड़ी देर भी शांति प्राप्त नहीं होती है। इससे तो जिसे कुछ भी नहीं आता है वह साधु ठीक है।

अल्पज्ञानी साधु सोचता है कि साधु जीवन में ज्ञान की ही पूछ होती है। उसी की दुनिया में जय—जयकार होती है। अज्ञानी को कोई नहीं पूछता है। अतः मेरा समय लेना तो बेकार ही रहा। मैं समय नहीं लेता तो अच्छा ही था। ऐसे विचार व्यक्ति को मिथ्यात्व की ओर धकेल देते हैं। इस प्रकार सहनशीलता के अभाव में साधक श्रद्धाभाव से भी च्युत हो जाता है। अतः आध्यात्मिक विकास हेतु सहनशीलता का होना परम आवश्यक है क्योंकि सहिष्णु व्यक्ति ही मनोज्ञ वस्तु में राग व अमनोज्ञ वस्तु में द्वेष करना छोड़ सकता है। असहिष्णु पर तो मनोज्ञ—अमनोज्ञ, अनुकूलता—प्रतिकूलता का प्रभाव तुरंत पड़ता है और वे उस प्रवाह में बह जाते हैं तथा राग—द्वेष के वशीभूत होकर भयकर कर्मों का बंधन कर लेते हैं। सहिष्णु व्यक्ति के सामने सांसारिक प्रपंच काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अपना रंग दिखाने में समर्थ नहीं हो पाते क्योंकि वे उन्हें अपनी सही सोच व सम्यक् ज्ञानशक्ति के आधार पर अन्दर ही सहन

कर जाते हैं। अपने स्थान से बाहर बाजे बज रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, नाच-गाने हो रहे हैं फिर भी साधक उन मनोज्ञ आवाजों से आकर्षित होकर देखने नहीं जाता। या रास्ते में चलते हुये कहीं तमाशा हो रहा है तो देखने खड़ा नहीं हो जाता है। गोचरी के लिये गया हुआ टेलीविजन देखने खड़ा नहीं होता है। वह अपनी सहनशीलता के आधार पर अपने-आपको उधर आकर्षित होने से बचा लेता है। सहिष्णुता का दूसरा अर्थ मर्यादा भी होता है यानी सहिष्णु साधक अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता है। वह अपने मन को बश में रखता है। इच्छाओं को उठने नहीं देता है। साधक अपनी आंतरिक क्षमता को बढ़ाने के लिये लोच जैसे भयंकर कष्ट को भी आराम से हँसते-हँसते सहन कर लेते हैं। ऐसा आत्मिक साधना में निरन्तर रत रहने वाला साधक ही स्व-पर-कल्याण कर सकता है।

आज का मानव भूख-प्यास सहन कर सकता है पर गाली-गलोज या प्रतिकूल वचन-व्यवहार को सहन नहीं कर सकता है। नौकर को कुछ कहने हेतु भी मालिक को पहले बहुत विचार करना होता है क्योंकि नौकर में भी कुछ सहन करने की शक्ति नहीं होती है। वह तुरत नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाता है। आज नौकर को मालिक की आवश्यकता नहीं है किन्तु मालिक को नौकर की आवश्यकता है अतः मालिक को नौकर से डरना पड़ता है। आज पिता पुत्र को दो शब्द नहीं बोल सकता। पिता पुत्र को कुछ कहने से पूर्व दस बार विचार करेंगे किन्तु कह कुछ भी नहीं पाएँगे। सास बहू को कुछ नहीं कह सकती। अगर कह देवे तो घर का स्वर्गमय वातावरण गदा होते देर नहीं लगे। घर के वातावरण को सही बनाए रखने के लिये घर के प्रत्येक सदस्य को सहिष्णु बनना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पारिवारिक जीवन में सहनशीलता के बिना सुख-शांति मिल ही नहीं सकती। सामूहिक परिवार सहनशीलता के आधार पर ही चलते हैं। घर में जितने भी सदस्य होते हैं सभी की रुचिया अलग-अलग होती हैं। ऐसी स्थिति में सामूहिक सुखमय जीवन जीने के लिये सहनशीलता अपनानी ही पड़ती है। तभी घर स्वर्गमय स्थिति में निर्मित हो सकता है।

सत्रहवीं शताब्दी में जापान के ओचो शान नामक मंत्री थे। उनके परिवार में लगभग एक हजार सदस्य थे। उनका वह बृहत्तम परिवार आपसी स्नेह व सौहार्द के लिये जापानभर में प्रसिद्धि को प्राप्त था। सभी उस परिवार की प्रशंसा करते थे। उस परिवार के लिये यह जनश्रुति प्रसिद्ध थी कि ओचो शान के घर का कुत्ता दूसरे कुत्ते की हड्डियों तक नहीं छूँसता। सम्राट-समन्तों के कानों तक भी उस परिवार के आपसी सौहार्द की दश गाथा पहुँच गई। इतने बड़े परिवार में इतना स्नेह कैसे रह सकता है? ऐसा तो सम्भव ही नहीं है। ऐसा होना व्यक्ति की सोच से ही बाहर है। राजा को एक-एक दिनगन

नहीं हो रहा था। राजन् स्वयं ही उस परिवार की जाँच करने के लिये अचानक ही मंत्री के घर पहुँच गये। राजा को जैसे ही उस परिवार के सदस्यों ने देखा, वे सभी राजा का स्वागत करने के लिये जुट पड़े और बड़े सम्मान के साथ राजा को घर में ओचो शान मंत्री के पास ले आये। राजा घर में प्रवेश करते हुए उस परिवार के सैकड़ों सदस्यों को देख रहा है किन्तु कहीं आपस में टकराव नहीं है, सभी के चेहरे प्रफुल्लित हैं व स्नेह की रेखाओं से युक्त हैं। राजा बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है। मंत्री ओचो शान बहुत वृद्ध थे। उन्होंने भी बैठे-बैठे राजा का उचित स्वागत किया। आपस में वार्तालाप भी हुई। राजा की दृष्टि बात करते हुये भी निरन्तर पारिवारिक सदस्यों की ओर है। सभी में अगाध स्नेह नजर आ रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा कि तुम्हारे घर में एक हजार सदस्य हैं, सभी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, इसका क्या रहस्य है? क्या तुम्हारे पास इस हेतु कोई मंत्र है। मंत्री ने कहा—नहीं, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। राजा ने कहा—मंत्र बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी घर में लड़ाई हो ही नहीं और सभी जने सदा-सदा प्रेमभाव से ही रहे। सारे सदस्य गुणवान नहीं हो सकते। जरूर तुम्हारे पास कोई मंत्र है। वह तुम मुझे भी लिखकरके दे दो। मंत्री ने एक कागज और पेन हाथ में उठाया और उस पर 108 बार लिख दिया—सहनशीलता। और वह कागज राजा के हाथों में पकड़ा दिया। राजा ने उस मंत्र को पढ़ा। मालूम हुआ कि एक “सहनशीलता” शब्द को ही 108 बार लिख रहा है। मंत्री ने कहा—राजन्! मेरे परिवार के आपसी स्नेह का मूल मंत्र ‘सहनशीलता’ ही है। इसी मंत्र के कारण हम सभी एकता के सूत्र में पिरोये हुए हैं व वर्तमान जीवन में भी महान् स्वर्गोपम सुख का अनुभव करते हुये रह रहे हैं।

जापान का सम्राट मान गया कि वास्तव में सहनशीलता कितना बड़ा गुण है। राजा उस परिवार के सदस्यों के व्यावहारिक जीवन से बहुत खुश हुआ और सहनशीलता के महान् गुण को लेकर पुनः अपने राज्य में लौटा।

इस प्रकार सामूहिक जीवन की सफलता का राज है—सहनशीलता। सहनशीलता का गुण जहाँ पर विकसित हो जाता है वहाँ पर छोटे-बड़े का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। छोटे बड़े का सहन करते हैं व बड़े छोटे का सहन करते हैं, तभी प्रेम की स्थिति घर में रह पाती है। घर में तर्क नहीं चल सकता, प्रेम चलता है और उस मध्य में ठंडा-गरम, मृदु-कटु, अनुकूलता-प्रतिकूलता सब कुछ सहन करना होता है।

आज के मानव की मानसिक दुर्बलता इतनी ज्यादा है कि वह कुछ भी सहन नहीं कर पाता और जरा-जरा-सी प्रतिकूलताओं में अपना सन्तुलन खो बैठता है और अपने व्यक्ति को भी पराया समझते हुए किकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। कभी-कभी तो असहनशील व्यक्ति जरा-सी प्रतिकूलता के पीछे

आत्महत्या भी कर लेता है। कोई घर छोड़कर निकल जाते हैं फिर इधर-उधर धक्के खाते हुए जिन्दगीभर पश्चात्ताप करते रहते हैं। कोई अपने-आपको भूलकर तलवार-चाकू मारने को तैयार हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने तो नमक कम होने मात्र से अपनी पत्नी का नाक काट खाया था। फिर भले जिन्दगी भर पश्चात्ताप की आग में जलना पड़े पर तत्कालीन प्रतिकूलता को सहन करना मुश्किल हो रहा है। जिन्दगी में अपने को नीचा न देखना पड़े, निंदा का पात्र न बनना पड़े, दुखी न होना पड़े— इस हेतु सहनशीलता के गुण को जीवन में स्थान देना ही चाहिये।

सामाजिक जीवन में तो सहनशीलता के बिना काम नहीं चल सकता क्योंकि समाज में पचास तरह के दिमाग होते हैं। वहाँ यदि सुलझा व्यक्तित्व व सहनशीलता न रखी गई तो लड़ाइयाँ होते देर नहीं लगती। समाज में कभी-कभी तो सार्वजनिक प्रसंगों पर बातचीत करते हुए व्यक्ति छींटा-कशी पर उतर आते हैं और अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयाँ समाज में ले आते हैं और कभी-कभी तो गाली-गलोज, मार-पीट पर उतर जाते हैं। इस प्रकार हर क्षेत्र में सहनशीलता का आना परम आवश्यक है।

परिवार में, समाज में, राष्ट्र में जितने भी झगड़े होते हैं, वे सभी असहनशीलता के कारण ही होते हैं। अगर सहनशीलता को नहीं अपनाया तो निश्चित ही एक दिन अपन सब बिखर जाएँगे। चाहे हमारी अस्मिता पारिवारिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो—सब मिट जाएगी।

वास्तव में सहिष्णुता एक ऐसा गुण है—वह अगर मनुष्य में आ जाये तो उसे और गुणों की जरूरत ही नहीं है। सहनशील व्यक्ति मानव ही नहीं अपितु मानव के रूप में साक्षात् देवता ही है इसलिये हर व्यक्ति को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वह जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण रूप से सहनशील बने और जीवन का सुधार करके दुनिया के समक्ष आदर्श रूप में अपने आपको प्रस्तुत करे व मोक्ष का अधिकारी बने।

न प्रश्न, न उत्तर

दंसण मूलो धम्मो (दर्शन पाहुड-2)

अर्थात् धर्म का मूल दर्शन—सम्यक् श्रद्धा है।

चैतन्य आत्मा अपनी इच्छानुसार अपने क्षेत्र में विकास कर सकता है। अपने जीवन में जैसा बनना चाहता है वैसा बन सकता है, जैसा करना चाहता है, वैसा कर सकता है। किन्तु आप जो भी बनना या करना चाहते हो उसके प्रति पूर्ण विश्वासी पहले होना जरूरी है। विश्वास के बिना उस क्षेत्र में व्यक्ति के कदम बढ़ नहीं सकते। बुद्धिमान व्यक्ति बिना कारण के अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है, अतः अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण विश्वास, श्रद्धा होगी तभी क्रियान्विति भी संभव है।

खेत में अनाज बोने से पूर्व किसान को पूर्ण विश्वास होता है कि मैं जिन बीजों को मिट्टी में डाल रहा हूँ, वे अमुक समय के बाद अवश्य अकुरित, पल्लवित, पुष्पित होंगे ही। अविश्वास के साथ कुछ-कुछ दिनों के बाद बीज को निकाल-निकाल कर नहीं देखता है। अगर वो सशयात्मक स्थिति के साथ ऐसा करे तो वह बीज फल देने की स्थिति में आएगा ही नहीं।

बहिने दूध को दही बनाने हेतु उस दूध में जावन देती हैं। बहिनो को पूर्ण विश्वास होता है कि जावन देने पर दूध दहीरूप में परिवर्तित होगा ही। वह बहिन दहीरूप में परिवर्तित होने की अमुक समय-मर्यादा से पूर्व उस बर्तन को उठाके नहीं देखती कि दही जमा या नहीं? उसे तो पूर्ण विश्वास होता है। अतः उतने समय के बाद ही वह उस बर्तन को हाथ लगाती है और दही उन्हें तैयार मिलता है।

इस प्रकार व्यावहारिक जीवन में भी विश्वास की परम आवश्यकता है। दुकान में लाखों रुपये का सामान भरा है। रात्रि के समय एक ताले के विश्वास के आधार पर लाखों का सामान छोड़कर घर पर चले आते हैं। अविश्वास के साथ सारा सामान साथ में लेके घर पर नहीं आते। इस प्रकार आपको कही जाना है तो कई दिनों तक मुनीम के विश्वास पर दुकान छोड़कर जाते हो। बिना जान-पहचान के व्यक्ति के साथ लाखों का लेन-देन एकमात्र विश्वास के आधार पर करते हो। बहिनो को कहीं प्रोग्राम विशेष में जाना हो तो पूरा घर नौकर के भरोसे छोड़कर चले जाते हो। शरीर में रोग

आने पर आप डॉक्टर को दिखाते हो तथा डॉक्टर जो भी दवाई देते हैं उस पर आप पूर्ण विश्वास करके लेते हो।

कोर्ट में न्यायाधीश पर विश्वास करके चलते हो, विद्यार्थी अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करके ही अध्ययन करता है। इस प्रकार जहाँ हर क्षेत्र में विश्वास के आधार पर काम चलता है तो फिर आध्यात्मिक क्षेत्र तो बड़ा गभीर व दुरुह है। उसमें अविश्वास होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र के मालिक तीर्थंकर देव हैं। वे केवलज्ञान व केवलदर्शन से युक्त होते हैं। वे साक्षात् अपने ज्ञान में जैसा देखते हैं वैसी ही प्ररूपणा करते हैं, अतः उनके वचन पूर्ण सत्य-तथ्य को लिये हुये होते हैं, अतः उनके राग-द्वेषरहित वचनों पर व उनके धर्म पर पूर्ण श्रद्धा रखनी ही चाहिये।

जमाली को भगवान के एक वचन पर शका हुई थी किन्तु उसके परिणामस्वरूप वह निम्न कोटि का कित्त्वधिक देव बना।

आत्मा में अनंत शक्ति होते हुए भी जिनवाणी पर दृढ श्रद्धा न होने से विषयो में आसक्त होकर ससार में परिभ्रमण कर रही है। चूहा एक रोटी के टुकड़े के पीछे पिजरे में कैद हो जाता है। चूहे में पिजरे को काटकर पिजरे से बाहर निकलने की शक्ति है किन्तु उसे चवाने हेतु मिर्ची के बीज चाहिये। मिर्ची के बीज खाने से चूहे के दाँत इतने पैने हो जाते हैं कि वे पिजरे के सरियो को दाँतो से कुतरकर—उन्हे तोड़कर बाहर निकल आते हैं। पर मिर्ची के बीज उसे मिलने मुश्किल है, उसी प्रकार चैतन्य आत्मा में वधन से मुक्त होने हेतु परम शक्ति विद्यमान है पर जिनवाणी का श्रद्धा के साथ वर्तन करने की आवश्यकता है। कहा भी है— **श्रद्धा पाप प्रमोचिनी**। श्रद्धा भाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सयोग मिलना दुर्लभ होता है। इसीलिये तो भगवान ने श्रद्धा को परम दुर्लभ बताया है।

आज का युग तर्कप्रधान युग है। वह हर वस्तु को तर्क की कसाटी पर उतारना चाहता है और जो वस्तु प्रत्यक्ष हो सके उसी पर श्रद्धा करना चाहता है। अप्रत्यक्ष विषय पर श्रद्धा नहीं करता। उनसे पूछा जाय कि तुमने अपने परदादा, लडदादा आदि पूर्वजों को देखा है क्या? अगर नहीं देखा है तो आप उन पर विश्वास कैसे करते हो? आपके पिताजी अचानक कालधर्म को प्राप्त हो गए। पीछे बहियो में जो भी लिखा है उस विश्वास के आधार पर लेन-देन व्यवहार करते हो या नहीं? जब आपको अपने पिता द्वारा दही में लिखी बात पर इतना विश्वास है तो भगवान ने जो अपनी चर्मचक्षुओं ने अप्रत्यक्ष स्वर्ग-अपवर्ग के विषय में जो तथ्य उजागर किए हैं उन पर पूर्णरूपण विश्वास करके उस मार्ग पर अपने कदम दवाने चाहिएँ।

वीर पुरुषों को एक बार सत्य तथ्य का ज्ञान हो जाय तो फिर वे उन पर अचल श्रद्धावान हो जाते हैं। वह निर्मल श्रद्धा पुन प्राय जाती नहीं।

कदाचित् उसमे रूपान्तरण भी हो जाय पर स्थायी रूप से नहीं होता है। कुछ समय के बाद श्रद्धा तथावत् रूप से पुन प्राप्त हो जाती है। एक बार श्रद्धा के आने मात्र से ही जीवन का निस्तार हो जाता है। उसे मोक्ष का टिकिट मिल जाता है और वे अर्धपुद्गल परावर्तन के अन्दर-अन्दर में मोक्ष में चला ही जाता है।

भगवती सूत्र में श्रद्धा के विषय में कहा है कि— दर्शन इस भव में भी होता है, परभव में भी साथ जाता है और भव-भव में भी साथ जाता है।

इस भव में लिये गए व्रत, प्रत्याख्यान, त्याग आदि इसी जन्म तक सीमित रहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में त्याग ग्रहण करता है वह जावज्जीव से ज्यादा समय का ग्रहण नहीं करता। उससे कम समय का भले ग्रहण कर ले पर जीवनपर्यन्त से आगे परभव हेतु त्याग ग्रहण नहीं करता और न ही वे लिये गए त्याग-प्रत्याख्यान, सयम आदि आपके साथ जाते हैं। मगर श्रद्धा के विषय में ऐसी बात नहीं है। श्रद्धा तो जन्म-जन्मान्तर तक साथ जा सकती है। तप, त्याग, आदि साधनाएँ भी श्रद्धा होने पर ही सफल होते हैं, नहीं तो भगवान ने फरमाया है—

मासे मासे तु जो बालो, कुसग्गेणं तु भजए।

ण सो सुयक्खाय-धम्मस्स, कलं अग्घइ सोलसिं।।

अर्थात् जो अज्ञानी पुरुष मासखमण के पारणे मासखमण करे, पारणे के दिन कुशाग्र परिमाण जितना आहार करता है वह पुरुष तीर्थकर देव द्वारा परूपित चारित्र धर्म की सोलहवी कला के समान भी नहीं है।

अत जीवन में हर क्रिया-कांड से पूर्व श्रद्धा का होना जरूरी है। श्रद्धा के अभाव में कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय पर भगवान के कथनानुसार वह ज्ञान अज्ञानरूप ही है। मगर श्रद्धा का प्राप्त होना बहुत कठिन है। मासखमण की तपस्या व उससे भी दीर्घ तपस्या मानव आसानी से कर सकता है। जिन्दगीभर के लिये हरी के त्याग, सचित्त वस्तु के त्याग, अग्रह्य के त्याग कर सकता है, यहाँ तक कि साधु का वेष भी आसानी से धारण कर सकता है पर जीवन में विशुद्ध श्रद्धाभाव की प्राप्ति होना अति कठिन है।

श्रद्धा जीवन की रीढ़ है। रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर की कीमत ही क्या है? इसी प्रकार श्रद्धा के बिना जीवन की कोई कीमत नहीं है। श्रद्धा से ही व्यक्ति व समाज का विकास व कल्याण संभव है।

अडिग श्रद्धाभाव से ही राजा श्रेणिक के समक्ष चलना की विजय हुई।

राजा श्रेणिक धर्मपराडमुखी था। महारानी चलना प्रियधर्मी थी। महारानी चलना की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि राजा श्रेणिक किसी भी तरह से धर्मानुरागी बन जाएँ। जबकि राजा श्रेणिक सोचता कि महारानी चलना अभी से क्या धर्म-ध्यान करने लग गई है। इसे जैसे-तैसे धर्म से दूर करना

चाहिए। इस हेतु राजा श्रेणिक जैन साधु-साध्वी की महारानी के समक्ष कई बार बुराई किया करते। किन्तु चेलना शान्ति के साथ पुन राजा को समझाती रहती। महारानी चेलना को राजा की बातों से लग गया कि ये कभी भी सयती वर्ग को भ्रष्ट कर सकते हैं अतः उसने चारों तरफ सूचना भेज दी कि जो साधु चार ज्ञान के धारक हो, व्रतपालन में दृढ़ हो व हर तरह से समर्थ हो, वे ही राजगृह नगर में पधारे। नहीं तो साधारण साधु महाराज श्रेणिक के कपट जाल में भी फँस सकते हैं, जिससे धर्म की अवहेलना होगी।

महारानी चेलना की सूचना सभी साधुओं के पास पहुँच गई। उसके बाद वहाँ पर साधु-सतों का आना एकदम कम हो गया। एव वार एक सत महापुरुष विचरण करते हुये वहाँ पर पधारे। राजा श्रेणिक को पता चला कि जैन साधु यहाँ पर आए हैं। उन्हें भ्रष्ट करवाने के विचार से एक वेश्या को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें जैन साधु को भ्रष्ट करना है। अगर तुम इस काम में सफल हो गई तो तुम्हें मुँह मॉंगा इनाम दिया जायगा। वेश्या ने कहा यह तो मामूली काम है। सूर्यास्त के बाद वह वेश्या सोलह शृंगार सजकर व कामोत्तेजक वस्त्रों साथ में लेकर जैन साधु के स्थान पर पहुँची साधु की दृष्टि उस वेश्या पर पड़ी। उसे देखते ही साधु ने कहा—खबरदार! रात्रि के समय कोई भी महिला जैन स्थानक में प्रवेश नहीं कर सकती। किन्तु उसी समय बाहर से दरवाजा बंद कर दिया व ताला लगा दिया। वे सत समझ गये कि उपसर्ग आ गया है। सावधानी जरूरी है। यद्यपि मैं अपने व्रत में दृढ़ हूँ किन्तु जब यह बाहर निकलेगी और कहेगी कि मैं साधु को भ्रष्ट कर आई हूँ, उस समय मेरी कोन सुनेगा? वेश्या सत को आकृष्ट करने के लिये जगने ही प्रयत्न करने हेतु कदम बढ़ाती है तभी जैन साधु ने लब्धि द्वारा विकराल रूप धारण किया। वेश्या उनके उस रूप को देखकर डर गई और भयंकर रूप से घबराई किंतु बाहर जाने का रास्ता था नहीं। अतः एक अँधेरे कोन में जाकर, काँपती हुई—सी खड़ी हो गई और कहने लगी—महात्मन! मुझे क्षमा करो। आप दयालु ह—मुझे बचा दो। मैं अपनी इच्छा से यहाँ पर नहीं आई हूँ। मैं तो राजा श्रेणिक के कहने से आई हूँ।

उन जैन साधु ने वैकिय लब्धि द्वारा अपना वेश बदल डाला। शत्रुओं में कारणवश वेश बदल लेने का विधान है।

राजा श्रेणिक वेश्या को जैन स्थानक में डलवा कर महारानी चेलना के पास पहुँचा और कहने लगा—महारानी! तुम हमारा अपन गुन का प्रमाण करती हो किन्तु आज जा जैन साधु अग्ये हैं उन्होंने तो वेश बदल डाला है।

महारानी चेलना ने कहा—ऐसा मैं नहीं मान सकती। समझ—महाराज! मैं देख आया हूँ। यह तो तुझ मानना ही पड़ेगा। चेलना चली गई—महाराज! यह है तो मैं उन्हें गुरु नहीं मानती। मैं तो सुद्ध साधु का ही गुन मानती हूँ।

मैं इस बात को भी आँखों से देखने पर ही मान सकती हूँ।

महाराजा श्रेणिक महारानी चेलना के साथ मे लेकर सवेरे साधु के स्थान पर पहुँचे। बाहर भीड़ खड़ी थी। जैसे ही ताला खोला और वेश्या पिजरे से छूटे पक्षी की तरह एकदम भागकर बाहर आई और सम्राट से कहने लगी—आप और कोई काम मुझे सौंप देवे। मगर जैन साधु के पास जाने का काम आगे से मुझे मत बताना। इन महात्मा के तपस्तेज से आज तो मैं भस्म ही हो जाती पर उन्ही की दया से बच भी पाई हूँ।

वेश्या केँ मुँह से इस बात को सुनकर महारानी तुरत सब—कुछ समझ गई। वह सम्राट से कहने लगी—यह वेश्या क्या कह रही है? आपने ही वेश्या को भेजा है? महाराजा ने बोला—वेश्या की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

वेश्या के जाने के बाद श्रेणिक व चेलना उस स्थान में साधु के पास गए तो वे तो भगवा वेश में विराजमान थे। रानी ने कहा—ये तो मेरे गुरु नहीं है। सम्राट उस दृश्य को देखकर मान गये कि जैन साधु महान् शक्तिशाली होते हैं। महारानी चेलना ने कहा—आप धर्म के प्रति इस तरह छल—कपट रखना छोड़ दो। महारानी की बात सम्राट के गले उतर गई।

कालान्तर में राजा श्रेणिक को अनाथी मुनि के ससर्ग से सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई और वे समकित में इतने दृढ़ हो गये कि उनके लिये भगवान ने फरमाया कि श्रेणिक भविष्य में पद्मनमि तीर्थकर बनेगे।

राजा श्रेणिक अनाथी मुनि व भगवान् महावीर के ससर्ग से इतने ज्यादा धर्म में दृढ़ हो गये कि इन्द्र भी उनकी दृढ़ श्रद्धा की प्रशंसा करने लग गया। एक देव श्रेणिक की परीक्षा लेने नीचे चला आया। राजा श्रेणिक घूमने के लिये बाहर जा रहे थे। उसी समय वह देव साधु के वेश में मछली का जाल कंधे पर लिये राजा के पास से निकला। राजा ने उससे कहा—यह क्या है? उस साधु ने कहा कि—महाराज! मैं तो एक आपकी नजरो में आ गया हूँ। भगवान् महावीर के सभी साधु ऐसे ही हैं। श्रेणिक ने कहा—ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम अपनी गलती छिपाने के लिये दूसरो को बदनाम करना चाहते हो। ऐसा कहते हुये जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो एक गर्भवती साध्वी दिखाई दी। राजा ने कहा—यह क्या? साध्वी कहने लगी मुझे क्या कहते हो? भगवान् महावीर की सभी साध्वियाँ दुराचारिणी हैं। श्रेणिक ने कहा—ऐसा है ही नहीं। तुम दुराचारिणी हो, अतः सभी साध्वियों को कलंकित करना चाहती हो।

इस प्रकार की धर्म—श्रद्धा से डिगा देने वाली घटनाओं को देखकर भी राजा श्रेणिक अशमात्र भी विचलित नहीं हुआ। देव आश्चर्यचकित हो गया और उसने अपना माया जाल समेटकर श्रेणिक को सही स्थिति से ज्ञापित करवाया।

हृदय में धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी उसे डिगा नहीं सकता।

भगवान् महावीर स्वामी पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ दीक्षित हुए। अनार्य देश में विचरण करते हुये लोगो ने पत्थर मारे, डडो से मारा, पागल कुत्तो से कटवाया, उठाकर नीचे पटका किन्तु उन सब उपसर्गों को भगवान् महावीर ने श्रद्धा भाव के साथ सहन कर लिया क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मुझे समताभावपूर्वक की गई साधना के माध्यम से साध्य की अवश्य प्राप्ति होगी।

आज छोटे-छोटे मन्त्र सिद्ध करने वाले लोग भी पूर्ण श्रद्धाभाव के साथ जप-तप करते हैं तभी उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है तो सिद्धस्वरूप को प्राप्त करने हेतु मानव मन में बेजोड श्रद्धाभाव होना चाहिये। श्रद्धा से शक्ति प्राप्त होती है।

एक सेनापति अपनी सेना का संचालन कर रहा था। सेना मात्रा में बहुत कम थी। सेनिकों को सशय हो गया कि हम कम होने से जीत नहीं पायेंगे। अतः सेनापति सेनिकों में जीत की श्रद्धा जगाने हेतु सभी सेनिकों को एक मन्दिर के पास ले गया और एक सिक्के को हाथ में लेकर सभी से कहा कि भगवान् का नाम लेकर सिक्का उछाल रहा हूँ। अगर चित्त पड़े तो अपन युद्ध में जाएँगे और जीत अवश्य होगी। सेनापति ने चार-पाँच बार सिक्के को उछाला। हर बार चित्त ही पड़ा। यह देखकर सभी सेनिकों में जोश जागा और युद्ध में कम सैनिक होते हुए भी जीत गये। बाद में रहस्य बताया कि सिक्के के दोनों तरफ एक ही छाप थी। पर श्रद्धा से जीत गये। इस प्रकार श्रद्धा से असम्भव कार्य भी सम्भव हो जाते हैं। गीता में कहा है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुष. यो यच्छ्रद्धं स एव स.।

अर्थात् यह आत्मा श्रद्धा का ही पुतला है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वैसा ही बन जाता है। सिक्खों के धर्म ग्रन्थ में भी लिखा है—

निश्चित निश्चय नित चित्त जिनके।

वाहि गुरु सुखदायक तिनके॥

अर्थात् वे ही मानव सुख की प्राप्ति कर सकते हैं जिनके हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण होते हैं।

वास्तव में श्रद्धा ही पुरुषार्थ की जननी है। जिसको जिस विषय में श्रद्धा ही नहीं है वह उस विषय में पुरुषार्थ भी किस प्रकार कर पायेगा? यदि किन्हीं ने बिना विश्वास के शका-शका में कार्य करना प्रारम्भ भी कर दिया तो उसमें विघ्न पैदा हो जाएँगे और बीच में ही उस कार्य को छोड़कर दौड़ जायेंगे। किन्तु व्यक्ति में अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा है तो वह पुरुषार्थ में पूर्ण मनोयोगपूर्वक करेगा और सफलता भी अवश्य प्राप्त करेगा। श्रद्धापूर्वक प्रारम्भ किये गए कार्य में विपत्तियाँ कभी भी रोड़ा नहीं आती। कदाचित् विपत्ति आ भी गई तो भी श्रद्धाशील अपने दृढ़ संकल्प के साथ निरन्तर आगे बढ़ता ही रहता है। वह कभी भी मध्य में धर्य को नहीं खेता है तथा मन में कार्य भी सशय को नहीं आने देता है। आखिर में सफलता प्राप्त कर ही जाता है।

एक बार दो दोस्त धन कमाने हेतु परदेश जाने के लिए घर से विदा रास्ते में चलते हुये जंगल में रात हो जाने से एक महात्मा की झोपड़ी में व्यतीत करने पहुँचे। महात्मा ने उनसे बातचीत की व परदेश जाने का व पूछा। उन दोनों ने धनप्राप्ति हेतु परदेश में जाने का कारण बताया। महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें यही धन प्राप्त हो जाय तो? दोनों शीघ्र बोल उठे—तो फिर हम परदेश जाएँगे ही नहीं। महात्मा ने कहा—यहो गुफा है, उसके अंत में बहुत धन है। मैं तुम्हें दो टॉर्च दूँगा। उनके प्रकाश सीधे—सीधे जाने पर गुफा के अंत में धन प्राप्त हो जाएगा। किन्तु शर्त यह कि टॉर्च में जो बैटरियाँ डाली गई हैं, उनमें इतना ही प्रकाश करने की शक्ति है कि वे सीधे—सीधे तुम्हें गुफा के अंत तक ले जाकर पुन अपने स्थान पर ला सकती है। किन्तु आडे—टेढ़े—तिरछे उस टॉर्च द्वारा देखने पर टॉर्च का प्रकाश बीच में ही खत्म हो जायेगा और तुम बीच में ही मारे जाओगे।

दो में से एक भाई ने तो महात्मा की बात पर पूर्ण श्रद्धा के साथ विश्वास कर लिया और टॉर्च लेकर उसके प्रकाश में गुफा के अंत तक पहुँच गया और धन प्राप्त कर सकुशल लौट आया। किन्तु दूसरे भाई ने मन में विचार किया कि आडे—टेढ़े—तिरछे मार्ग में भी टॉर्च के प्रकाश से देखना चाहिये कि कहीं यहाँ भी तो हीरे, पन्ने, माणिक, मोती नहीं हैं? इस भाई ने अपनी टॉर्च का प्रकाश इधर—उधर देखने से बीच में खत्म कर लिया और गुफा के अंत तक नहीं पहुँच सका, बीच में ही कालकवलित हो गया। जबकि दूसरे भाई ने महात्मा के वचनो पर पूर्ण श्रद्धाभाव रखा जिससे उसे धन की भी प्राप्ति हो गई और वह सकुशल अपने स्थान पर लौट आया।

दृढ़ श्रद्धालु कामदेव श्रावक देव द्वारा उपसर्ग दिये जाने पर भी अपने पथ से किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए थे।

किन्तु आज कहाँ है ऐसा श्रद्धाभाव? आज तो जरा—जरा—सी धन, पुत्र आदि की समस्या के पीछे न जाने कितने ही देवी—देवताओं के पीछे भागते रहते हैं और अपने धर्म को बेचने भी तैयार हो जाते हैं।

वास्तव में श्रद्धा के बिना परम शांति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। श्रद्धावान व्यक्ति का भवभ्रमण सीमित हो जाता है। इससे बढ़कर श्रद्धा का और क्या महान् लाभ हो सकता है, किन्तु वह श्रद्धा राम्यक् होनी चाहिये।

श्रद्धा वह अक्षय तत्त्व है,

जिस का नहीं कोई प्रश्न उत्तर।

सब धर्म श्रेष्ठ होते हैं मगर,

‘जिन धर्म’ के बराबर नहीं कोई स्तर॥

